

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَرَأْنَا فَرَقَاهُ لِيَقْلَعَ كَلَامًا عَلَى النَّاسِ عَلَى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

چون آیت موصودالست برافینیت تعلیم تدریجی بر اعانه اس
حاضر باشد یا بادی به و نیز بر ضرورت تعلیم علوم قرآنی و دینی که مشتمل بر
مقاصد و مبادی و پس از آن تبا عا لنص الزبور به صحیفه شهریه که متدرج است بتدرج شهو

مستفی ص ۱۰

البادی

منبر بابیت ذی الحجه ۱۳۳۲ هـ جلد ۱

که جامع ست انواع علوم دینی را برائے هر طالب البادی و مذکرت در مجلس و نادى
و مکن ست برائے هر جامع و صاوى به بصورت ترجمه رساله ترغیب ترهیب تیسرے عظم
و مصلح عقابیه و کلیه ثانوی و تشریف که اکثر آن استفادست از دگاه ارشادی
یعنی خانقاه اشرفی امدادی به باوارة محمد عثمان عامی به در سرامه اسدای
در مطبع محبوب المطابع دہلی مطبوع گردید

از کتب خانہ اشرفیہ ربیعہ کلان کھارنند کوز برصد و بر جید

فہرست مضامین

رسالہ الہادی بابت ذی الحجہ ۱۳۴۳ھ جو
 بہ برکت و عار حکیم الامتہ محی السنۃ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا تھانوی مدظلہم العالی
 کتب خانہ اشرفیہ دربیہ کلان دہلی سے شائع ہوتا ہے

نمبر شمار	مضامین	فن	صاحب مضمون	صفحہ
۱	التادیب التہذیب ترجمہ ترغیب ترمذی	حدیث	مولانا مولوی محمد اسحق صاحب سلمہ	۱
۲	تہذیب المواعظ	وعظ	حکیم الامتہ حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی صفا مدظلہم	۵
۳	المصابیح العقلیہ	اسرار شریعت	ایضاً	۱۷
۴	کلید مشنوی	تصوف	ایضاً	۲۵
۵	التشرف بمعرفۃ احادیث التصوف	حدیث	ایضاً	۳۳
۶	امیر الروایات فی حبیب الحکایات	تصوف	سیر مولوی حبیب صاحب حاشیہ حکیم الامتہ مولانا تھانوی مدظلہم	۳۷

أصول مقاصد رسالہ الہادی اور ضروری اطلاعیں

- (۱) رسالہ ہذا کا مقصود امت محمدیہ کے عقائد و اخلاق و معاشرت کی اصلاح ہے۔
- (۲) یہ رسالہ ہر قمری مہینے کی تیسری تاریخ کو بحمد اللہ عین تاریخ پر ہی شائع ہوتا ہے۔
- (۳) کسی ماہ کا رسالہ علاوہ ٹائٹل کے ڈھائی جزے کم ہوگا بعض مرتبہ کسی مضمون کی تکمیل کی ضرورت اس کے بھی پڑے جانا ممکن ہو اور قیمت سالانہ یہ ہے
- (۴) سوائے ان صاحبوں کے جو پیشگی قیمت ادا فرما چکے ہیں جلد حضرات خریدان کی خدمت میں رسالہ
- وی۔ پی۔ بیجا جائیگا اور دو آنہ خرچ رجسٹری اضافہ کر کے بیکار کاوی۔ پی روانہ ہوگا جس پر فیس مئی آرڈر ڈاکخانہ اضافہ کرے گا اور عمار میں وی۔ پی پہنچے گا۔
- (۵) جن حضرات کی خدمت میں نمونہ کی طور پر رسالہ ارسال کیا جاتا ہے وہ جب تک پیشگی قیمت نہ بھیجیں گے یا وی۔ پی کی اجازت نہ دینگے۔ دوسرا پرچہ نہ بھیجا جائیگا۔
- (۶) جو صاحب دو تین ماہ کے بعد خریدار ہونگے ان کی خدمت میں کل پرچے ابتدا یعنی جمادی الاول ۱۳۴۳ھ سے بھیجے جائینگے اور ابتدا سے خریدار سمجھے جائینگے۔

الرفاق

محمد عثمان مالک و مدیر رسالہ الہادی دہلی

کہ وہ شخص میری اُمتہ میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام اور ہمارے چھوٹوں پر رحم اور ہمارے علی کی قدر نہ کرتا ہو اسکو امام احمد نے باسناد حسن اور طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے مگر حاکم نے بجائے لیس من امتی کے لیس من نقل کیا ہے۔

اور حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بزرگوں کا احترام نہ کرتا ہو اسکو طبرانی نے بواسطہ ابن شہاب واثلہ سے نقل کیا ہے اور ابن شہاب کا سماع واثلہ سے محقق نہیں۔

اور حضرت عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے نہیں وہ شخص کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہو اور بڑوں کی قدر نہ پہچانتا ہو اسکو روایت کیا ترمذی ابو داؤد نے۔ مگر ابو داؤد نے بجائے یحرف شرف کبیرنا کے یحرف حق کبیرنا روایت کیا ہے۔

۵۷ اور ہبیل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو فرمایا کہ اے اللہ مجھ کو وہ زمانہ نہ پاوے یا فرمایا تم وہ زمانہ نہ پاؤ (شک راوی ہی) کہ جبین عالم کا اتباع نہ کیا جاوے اور جُرد بار شخص سے حیا نہ کیجاوے انکے قلب عجیوں کی طرح ہونگے اور انکی زبانیں عربیوں جیسی (فائدہ اس زمانہ میں صرف اہل عرب مسلمان تھے اور تمام عجم کافر تھا اللہ اعلم قرینہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انکے زبانی دعوے مسلمانوں کے سے ہونگے اور انکے قلوب کی غلطی کفار کی سی ہوگی) اسکو احمد نے روایت کیا ہے۔ اور اسکی اسناد میں ابن ابیہ ہے۔

اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ہیں کہ انکی بے توقیری بجز منافق کے اور کوئی نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص کہ جسے اسلام میں بال سفید کئے ہوں دوسرا صاحب علم۔ تیسرا حاکم منصف۔ اسکو طبرانی نے کبیر میں بطریق عبید اللہ زحر عن علی بن یزید عن القاسم روایت کی ہے اور سند کی ترمذی نے بہن و دیگر تحسین کی ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک زمانہ سے ایک حدیث کو سنا ہے (وہ یہ ہے کہ) جب تو بیتل یا کم و بیش آدمیوں کی جماعت میں ہو اور انکے چہروں کا تفحص کرے پھر انہیں کسی ایسے آدمی کو نہ دیکھے کہ جب کا خدا کے پاس میں رعب مانا جاتا ہو تو جان لے کہ امر دین خفیف ہو گیا اسکو احمد اور طبرانی نے کبیر میں روایت کیا ہے اور اسکی اسناد حسن ہے۔

علم دین کو علاوہ مرضی پروردگار دیگر مقاصد منوی کی وجہ سے حاصل کرنے کی ترہیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایسے علم کو کہ جس سے رضامندی پروردگار طلب کی جاتی تھی صرف اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا کے سامانوں میں سے کسی ایسے کام کو حاصل کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو نہ پائے گا اسکو ابو داؤد ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور علی شرط الشیخین نے تصحیح کی ہے۔

۵۸

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم علم کو اس غرض سے نہ حاصل کرو کہ اس کے علم پر فخر کرو اور سفہا سے مجادلہ کرو۔ اور مجالس کو حیرت میں ڈالو جس شخص نے ایسا کیا پس (اسکے لئے) نار (جہنم) ہے نار ہے اسکو ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے بطریق یحییٰ بن ایوب غافقی عن ابن جریج عن ابی الزبیر عنہ روایت کیا ہے اور یہ یحییٰ ثقہ ہیں شیخین وغیرہ نے اسے اضحاج کیا ہے اور اس شخص کی طرف التفات نہ کیا جاوے جو اس جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور اسکے مثل ابن ماجہ نے بھی حدیفہ سے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے علم کو بجز (رضائے) خدا اور کسی غرض سے سیکھا یا اس علم سے غیر اللہ

کا ارادہ کیا اسکو اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالینا چاہیے اسکو ترمذی اور ابن ماجہ نے بطریق خالد بن درید عن ابن عمر روایت کیا ہے اور سماع خالد کا ابن عمر سے ثابت نہیں اور رواۃ دونوں سندوں کے ثقہ ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض آدمی علم دین میں کمال حاصل کریں گے اور قرآن شریف پڑھتے ہونگے کہیں گے کہ ہم امرا کے پاس جاتے ہیں ان کی دنیا میں سے کچھ حاصل کریں گے اور اپنے دین کو ان سے بچائیں گے۔ اور یہ نہ ہو سکے گا جیسا کہ درخت قناد سے بجز کانٹوں کے اور کچھ نہیں چننا جاتا۔ اس طرح ان کے قریب سے بھی بجز ابن صباح نے کہا ہے کہ گویا جناب کی مراد خطایا ہیں حقیقتہ الامر یہ ہے کہ ابن صباح کو بعد الا کے لفظ یاد نہیں رہا لہذا یہ بیان کر دیا کہ جو شخص حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس سے مراد خطایا ہیں اب آخری فقرہ طرح مربوط ہو گیا) خطاؤں کے اور کچھ نہیں چننا جاتا۔ اسکو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور اسکے رواۃ ثقہ ہیں۔

۵۹

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لسانی سیکھی تاکہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن نفلی فرضی عبادت کچھ قبول نہیں فرمائیں گے اسکو ابوداؤد نے روایت کیا ہے حافظ منذری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں انقطاع کا شبہ ہے اسوجہ سے کہ ضحاک بن شریل کو امام بخاری اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ اور انکی روایت صحابہ سے نہیں بیان کی اللہ اعلم بالصواب۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہو گا جبکہ ایسا فتنہ تمہارے اندر مختلط ہو گا کہ اس میں بچے پرورش ہونگے اور اس میں بڑی بوڑھے ہونگے اور اس فتنہ کو دستور العمل بنالینگے اگر اس میں کچھ تغیر کسی دن کیا جائیگا تو کہا جائیگا کہ یہ بڑی بات ہے فرمایا کہ (اور بہلا) یہ کب ہو گا (خود ہی فرمایا) کہ جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے اور امرا بڑھ جائیں گے اور علما کم ہو جائیں گے اور قرآن بڑھ جائیگا اور غیر دین (یعنی طلب دنیا) کے واسطے علم سیکھا جائیگا اور آخرۃ کے اعمال سے دنیا طلب کجائے گی

اسکو مصنف عبدالرزاق نے موقوفاً نقل کیا ہے و اسوقت اس پیشنگوئی کا کما حقہ انکشاف ہو گیا ہے رسومات اور بدعات عوام الناس میں اس قدر رائج ہو گئیں کہ اب اگر ان کو اس سے روکا جاتا ہے اور بدعت ہونے کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئے نئے مولوی کیسی نئی نئی باتیں بناتے ہیں اور جو اس فتنہ کے آثار بیان فرمائے گئے ہیں وہ بھی بالکل عیاں ہیں امین کا بالکل قحط ہو گیا طلب علم اکثری طور پر دنیا کی واسطے ہو گئی۔ نہایت جائز غیرت ہے نیز اہل حق کو موجب اطمینان ہے کہ حق کے بیان کرنے میں جو بدعنوانیاں عوام الناس کی برداشت کرنی پڑتی ہیں وہ وہی ہیں کہ جنگی پہلے خبر دی جا چکی ہے اللہ اعلم۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے ایک ایسے فتنہ کا ذکر کیا جو آخری زمانہ میں ہوگا (تہذیبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے کی نسبت یہ زمانہ آخری زمانہ میں داخل ہے) اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علیؑ یہ کب ہوگا فرمایا کہ جب غیر دین کی واسطے علم سیکھا جائیگا اور بغیر نیت عمل کے علم سیکھا جائیگا اور آخرۃ کے عمل میں دنیا طلب کی جائے گی اسکو بھی عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں موقوف نقل کیا ہے اور پہلے حدیث ابن عباس سے مرفوع بھی گزر چکی اور اس میں یہ مضمون بھی ہے اور وہ آدمی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اس نے اس میں بندگان خدا سے نخل کیا اور اسپر کچھ لالچ اختیار کیا اور اسکے بدلے میں قیمت لی۔ پس ایسے شخص کے منہ میں قیامت کے دن آگ کا لگام ڈالا جائیگا اور ایک منادی کرنے والا اعلان کر دیگا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اسکو علم عطا فرمایا تھا اسنے خدا کے بندوں سے نخل کیا اور اسپر لالچ اختیار کیا اور اسکی قیمت لی اور اس طریقہ پر یہ اعلان ہوتا رہیگا حتیٰ کہ حساب کتاب محشر ختم ہو۔

اشاعت علم اور دلالت علی الخیر کی ترغیب

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک ان اعمال اور جنات میں سے جو کہ مؤمن کو بعد مات پہنچتے رہیں گے

ایک علم ہے کہ اسکو تعلیم کیا اور اشاعت کی۔ اور ایک اولاد صالح ہے کہ جبکو (اپنے بعد) چھوڑا۔ یا قرآن شریف ہے کہ اسکا وارث بنایا ہے یا مسجد ہے کہ جبکو تعمیر کیا یا گھر ہے کہ مسافروں کی غرض سے بنایا یا نہر ہے کہ اسکو جاری کیا یہ وہ صدقہ ہے جبکو اپنے مال میں سے اپنی صحت سلامتی کے زمانہ میں نکالا اسکو بعد مردن پہنچتا رہیگا اور انسان کو مناسب ہے کہ حتی الوسع ان میں سے ہر شعبہ میں کوشش کرے اللہ اعلم تردید آیا کے ساتھ اس غرض سے فرمائی ہے کہ یہ سب امور اگرچہ صدقات جاریہ ہیں مگر ہر ایک عمل میں انفرادی طور پر بدرجہ قبولیت پہنچنے میں تامل ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور وہ دشوار ہے لہذا ہر ایک عمل کو اختیار کرنا چاہیئے اور جامعۃ اعمال مذکورہ کی حرص کرنی چاہیئے۔ یا اس تردید سے اسطرف اشارہ ہے کہ ان جملہ اعمال میں سے ہر عمل بذات خود کافی اور دانی ہے اگر ان میں سے ایک بھی مرتبہ قبولیت کو پہنچ گیا تو مقصود حاصل ہے (اسکو ابن ماجہ نے باسناد حسن اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بھی اسطرح بیان کیا ہے۔

۶۱

اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں انسان اپنے (مرنے کے) پیچھے چھوڑتا ہے ان سب میں بہترین چیزیں ہیں ایک اولاد صالح کہ اسکے واسطے دعا گورہیں اور ایک صدقہ جاریہ کہ اس کا ثواب پہنچتا رہے ایک علم کہ اسپر بعد مردن عمل جاری رہے اسکو ابن ماجہ نے بسند صحیح بیان کیا ہے اور حدیث ابو ہریرہ پہلے گزر چکی ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اسکے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر تین صدقہ جاریہ یا علم کہ اس سے نفع اٹھایا جاوے یا اولاد صالح جو اسکے واسطے دعا کرے۔ اسکو مسلم نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی آدمی کی زبان سے کوئی حق کلمہ نکلا کہ جسپر اسکے (مرنے کے) بعد عمل کیا جاتا رہے لا محالہ اسی کی واسطے اسکا اجر قیامت تک جاری رکھا جائیگا پھر اللہ تعالیٰ اسکا ثواب اسکو قیامت کے روز پورا پورا عطا فرمائے گا اسکو امام احمد نے بسند قابل تامل

بیان کیا ہے لیکن قواعد دین اسکی تائید کرتے ہیں۔

فصل

اور حضرت ابو مسعود بڈری سے مروی ہے کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری طلب کرتا تھا عرض کیا کہ میری سواری ہلاک ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ اس شخص کے پاس گیا اس نے سواری دیدی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کار خیر پر دلالت کرے اسکے واسطے اس کام کے کرنے والے کی برابر اجر ہے۔ اسکو مسلم ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے۔

اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ آپ سے سوال کیا فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تجھ کو دیدوں مگر تو فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ اس شخص کے پاس پہونچا اور سوال کیا (اس شخص نے اسکو) جو مانگا تھا وہ (دیدیا۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی نیک کام پر کسی کی رہنمائی کرے اسکے لئے اس عامل کے برابر اجر ہے اسکو ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور بزار نے مختصر الدال علی الخیر کفایہ روایت کیا ہے اور طبرانی نے اوسط اور کبیر میں بطریق سہل بن سعد روایت کیا ہے۔

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کار خیر میں رہنمائی کرنے والا مثل اس کام کے کرنے والے کے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عاجز کی فریاد رسی کو محبوب رکھتا ہے اسکو بزار نے بطریق زیاد بن عبد اللہ غیری روایت کیا اور انکی توثیق کی گئی ہے اور اس حدیث کے واسطے شواہد بھی ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی طرف بلایا اسکو متبعین کے اجر کی برابر اجر ملیگا اور انکے اجر وں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائیگا اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کا گناہ

متبعین کے گناہ کی برابر ہوگا اور یہ انکے گناہوں میں سے کچھ کم نہ کریگا اسکو مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس قسم کی احادیث اخیر کی ہدایت کے باب میں گزر چکی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے دربارہ فرمان الہی قوا انفسکم و اہلیکم ناسرا مروی ہے کہ اپنی اہل امور خیر کی تعلیم دوسکو حاکم نے موقوفاً روایت کیا ہے اور علی شرط الشیخین نے تصحیح کی ہے۔

اخبارِ علم سے ترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کسی علم دین کا سوال کیا گیا اور اس نے اسکو مخفی رکھا۔ بروز قیامت اسکو آگ کا لگام پہنایا جائیگا۔ اسکو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور تحسین کی ہے اور ابن ماجہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے اسکے مثل حدیث روایت کی ہے اور علی شرط الشیخین نے اسکی تصحیح کی ہے مگر شیخین نے اسکو روایت نہیں کیا۔

۴۳

اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی علم کو حاصل کر کے چپائے لا محالہ بروز قیامت آگ کا لگام ڈالے ہوئے لایا جائیگا۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے علم کو چھپایا خداوند تعالیٰ بروز قیامت اسکو آگ کا لگام پہنایگا اسکو ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیا ہے اور بلا غبار تصحیح کی ہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسکو چھپایا وہ بروز قیامت آگ کا لگام پہنے ہوئے آئیگا اور جس شخص نے قرآن شریف (کے بارے میں جانکر) اپنے علم کے خلاف بیان کیا (یعنی قصد غلط مطلب بیان کیا) وہ بھی قیامت کے روز آگ کا لگام پہنے ہوئے آئیگا اسکو ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور انکے راوی ثقات ہیں ان سے

حدیث صحیح میں احتجاج کیا جاتا ہے اور اسکے نصف اول کو بھرائی نے بسند جید کبیر اور اوسط میں نقل کیا ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کو حاصل کر کر اسکو بیان نہیں کرتے انکی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو خزانہ جمع کرے اور پھر اس میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ اسکو طبرانی نے اوسط میں بطریق ابن ابیہ نقل کیا ہے اور حضرت علقمہ بن سعید بن عبد الرحمن بن ابی بنی رضی اللہ عنہ سے بواسطہ انکے باپ و دادا کے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ پڑھا (اور اس میں) مسلمانوں کے بعض گروہوں کی اچھی تعریف کی پھر فرمایا کہ (ان) اقوام کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو فقیہ نہیں بناتے اور نہ انکو تعلیم دیتے ہیں اور نہ نصیحت کرتے ہیں اور نہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہ نہی عن المنکر۔ اور (ان دوسری) قوموں کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے پڑوسیوں سے (دین کی باتیں) نہیں سیکھتے اور نہ دین کی سمجھ اور دانائی حاصل کرتے ہیں اور نہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں خدا کی قسم (ان) قوموں پر لازم ہے کہ یا تو اپنے ہمسایوں کو تعلیم دیں اور فقیہ بنائیں اور نصیحت کریں اور امر و نہی کریں اور (ان دوسری) قوموں پر لازم ہے۔ کہ یہ تعلیم حاصل کریں اور (دین میں) سمجھ حاصل کریں اور نصیحت اختیار کریں نہیں تو میں انکو جلد سزا دوں گا پھر آپ (ممبر سے) اُتر آئے۔ تب ایک قوم نے کہا بھلا تمہارے خیال میں جناب نے اس قوم سے کس قوم کو مراد لیا ہے تو آپ ہی نے فرمایا کہ اشعیرین کو وہ ایک فقیہ قوم ہے اور انکے جوار میں ایک قوم سخت جاہل ہیں پانیوں پر رہنے والے اور گنوار۔ یہ خبر اشعیرین کو پہنچی وہ لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جناب نے ایک قوم کا ذکر تو خیر کے ساتھ بیان فرمایا اور ہمارا ذکر برائی کے ساتھ پھر ہمارا کیا حال ہے فرمایا قوم کو لازم ہے کہ ضرور اپنی جوار کو تعلیم کریں اور ضرور نصیحت کرنی اور نیک کام کا حکم اور کار بد سے روکنا چاہیئے اور ضرور دوسری قوم کو اپنے ہمسایہ لوگوں سے علم دین سیکھنا اور نصیحت ماننا اور تفقہ حاصل کرنا چاہیئے ورنہ ضرور اللہ پاک انکو جلد دنیا ہی میں عذاب دیگا ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا (ہمارے ذمہ پھر یہ بھی ہے) کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھایا کریں۔

سلسلہ تہذیب المواعظ کا دسواں عہد

مستطاب

نگاہ کی حفاظت

منتخب از غرض البصر وعظ ہاشم دعوات عبدیت

حصہ دوم
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الخدة ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونوكله نعوذ
بالله من شره ومن شره ورافسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن اضله
فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا
ومولانا محمد ا عبد لا ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وبارك وسلم
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم
خائنة الا عين وما تخفي الصدور (ترجمہ) اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت
کو جانتے ہیں۔ اور جس شے کو سینے میں چھپاتے ہیں اس کو جانتے ہیں۔
اس کے متعلق یہ مضمون ہیں۔

(۱) یہ ایک آیت ہے جس کے لفظ تو بہت ہیں مگر اس کے معنی بہت کچھ ہیں۔ اس
آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بُرائی بتلائی ہے اور ساتھ ہی اس پر ملامت
بھی ہے۔ اور اس آیت میں جس بُرائی کا بیان ہے، اس میں لوگ عام طور پر غفلت ہے

ہیں۔ اس وجہ سے میں اس آیت کو بیان کروں گا۔ کیونکہ مرضوں میں سے اسی مرض سے خبردار کرتے ہیں جنہیں لوگ پھنسنے ہوئے ہوں مرض سے میری مراد گناہ ہے لوگوں کو عجب ہو گا کہ گناہ کو مرض کیوں کہا بات یہ ہے کہ مرض سے جیسے تکلیف پہنچتی ہے ایسے ہی گناہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے بلکہ گناہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مرض کی تکلیف سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ کیونکہ مرض سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ مر جاوے گا۔ اور مرنے سے تو بعض وقت اور رفع ہوتا ہے۔ کہ بہت سے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا ہے کیونکہ جس قدر بھی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ وہ اسی روح اور جسم کے آپس کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھئے کہ جو بدن سن ہو جاتا ہے اس کو اگر کاٹ بھی ڈالیں تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی اور جس شخص پر فالج گرا ہو تو اس کے جتنے بدن پر فالج کا اثر ہو اس میں آپ چاہے سوئیاں چھو میں کچھ بھی تکلیف نہ ہوگی۔ کیونکہ جو تعلق روح کو بدن سے پہلے تھا اب ویسا تعلق نہیں رہا۔ گو تھوڑا بہت تعلق ہو جس کی وجہ سے وہ حصہ بدن کا گلٹا سڑتا نہیں جیسے مردہ کا بدن گلجاتا ہے پس جب روح کا تعلق بدن سے کم ہو جانے پر بھی بالکل تکلیف نہیں ہوتی تو جبکہ یہ روح کا تعلق بدن سے بالکل ہی نہ رہے گا تو پھر تکلیف کیونکر ہو سکتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب روح جدا ہو جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں رہتی اس وقت ایک لطیفہ یاد آیا ایک طبیب کی کسی نے تعریف کی کہ یہ بڑے اچھے حکیم ہیں ان کے علاج سے بیماری ہی نہیں رہی یعنی بیماری نہیں رہتا جو بیماری رہے کیونکہ بیماری نہ رہنے کی دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ بیماری جاتی ہے اور بیمار باقی رہے مرے نہیں بلکہ تندرست ہو جاوے اور ایک طریقہ بیماری نہ رہنے کا یہ ہے کہ بیمار ہی چلدے جیسے کسی ایفونی کے ناک پر لکھی آکر بیٹھی اس نے اڑا دیا وہ پھر آ بیٹھی جب کئی بار اڑانے سے نہ گئی تو اس نے چھری لیکر ناک اڑا دی اور کہا کہ وہ اڑا ہی نہیں رہا جس پر اب بیٹھے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو نہ زکام نہ رہتا ہے نہ کھانسی نہ بخار نہ فکر نہ رنج سب بلائیں اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل آرام چین ہو جاتا ہے آرام کے لفظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور انکی بیوی ام سلیم ان دونوں میان

مرض سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی کہ گناہ سے پہنچتی ہے

بیماری نہ رہنے کے دو طریقے ہیں

بیماری دور ہونا یا تو کوئی مرض نہیں رہتا

حضرت ابو طلحہ کا قصہ

بنی کی حدیث شریفین میں بہت تعریف آئی ہے۔ ایک مرتبہ اون کا ایک بچہ بیمار ہو گیا حضرت ابو طلحہ ہمیشہ آکر بنی سے اس کا حال پوچھتے ایک روز وہ بچہ انتقال کر گیا حضرت ابو طلحہ اس وقت باہر تھے بنی بنی نے یہ خیال کیا کہ اگر میں اب اسکی خبر کروں تو رات کا وقت ہے نہ کھانا کھائیں گے اور نہ نیند آئے گی خوا مخواہ بیچین ہونگے اس لئے مناسبت یہ ہے کہ اس وقت انہیں خبر ہی نہ کی جاوے حضرت ابو طلحہ جب باہر سے تشریف لائے تو موافق عادت کے دریافت کیا کہ بچہ کیسا ہے اب یہ وقت بڑے امتحان کا تھا اگر سچ بولیں تو جو مصلحت سوچی تھی اس کے خلاف ہوتا ہے اور اگر جھوٹ بولیں تو وہ بڑا بھاری گناہ حقیقت میں انہیں جواب دینے میں بڑی دقت ہوئی لیکن دیندار می ایسی چیز ہے کہ عقل اور سمجھ کو بھی زیا دہ کر دیتی ہے پس اللہ تعالیٰ نے انکو جواب سمجھا دیا کہنے لگیں کہ اتبوا اُس کو آرام ہے اس لئے کہ موت سے بڑھکر کوئی اور آرام نہیں ہے ایک لطیفہ یاد آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے باپ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو صبی کی ایک گاؤں کے آدمی نے مجھے تسلی دی ایسی کسی نے نہیں دی سچ یہ ہے کہ دیندار خواہ گاؤں کا ہو یا شہر کا اس کی سمجھ درست ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ جو بات کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے اُس گاؤں والے نے تسلی یہ دی کہ آپ صبر کیجئے ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں گے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں اور چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے بعد ہوتا ہے جب بڑے صبر کرتے ہیں تو چھوٹے بھی صبر کرتے ہیں اور آپ کے والد کے انتقال کرنے سے نہ تو آپ کا نقصان ہوا بلکہ اور نفع ہی ہے اور وہ نفع یہ ہے کہ تم کو ثواب ملے اور وہ ثواب تمہارے لئے حضرت عباس سے بہتر ہے اور تمہارے والد حضرت عباس کا بھی کچھ نقصان نہیں ہوا اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مل گئے اور اللہ تعالیٰ عباس کے لئے تم سے بہتر ہے یعنی تمہارے پاس رہنے سے اللہ کے پاس رہنا بہتر ہے یہ اُس گاؤں والے نے عجیب بات کہی حقیقت میں موت ایسی ہی آرام کی چیز ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت مومن کا تھنہ ہے اور انسان کی حالت یہ ہے کہ اُس سے بھاگتا ہے وجہ اُس کی یہ ہے

کہ اُس نے اُس جہان کو دیکھا نہیں موت ایک ریل گاڑی کی طرح ہے جیسے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے اسی طرح اس جہاں سے آخرت کے جہاں میں پہنچا دیتی ہے۔ جب گاڑی میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو اُس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے لئے وہاں کیا کیا تیار ہو رہا ہے جب ریل سے اسٹیشن پر اتر کے دیکھا تو وہاں طرح طرح کے سامان ہیں ایک مخلوق استقبال کے لئے کھڑی ہے طرح طرح کی نعمتیں کھانے پینے کی موجود ہیں تو اس وقت جانتا ہے کہ اللہ اکبر یہاں تو ہمارے لئے بڑا سامان ہے اور جہاں سے آیا تھا وہ سب اس کی نظر میں حقیق معلوم ہونے لگتا ہے۔ بلکہ اس کا خیال تک ہی نہیں آتا اسی طرح اس دنیا کا حال ہے۔ کہ اس وقت یہاں کچھ خبر نہیں لیکن جب یہاں سے کوچ ہوگا تو خدا نے چاہا تو وہاں دیکھ لیں گے کہ کیسی کیسی نعمتیں ہمارے لئے موجود ہیں۔ اُن کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ اور بزرگوں نے تو ظاہری آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے وہاں کی نعمتوں کو دیکھا ہے اس لئے ان کی نظروں میں دنیا کی کچھ قدر نہیں دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایسی چھوٹی ہے جیسے ماں کا پیٹ دنیا کے سامنے چھوٹا ہے کہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا اور جس طرح بچہ اپنی خوشی سے دنیا میں نہیں آتا اسی طرح آدمی آخرت کے جہاں میں جانا نہیں چاہتا اور جیسے بچہ ماں کے پیٹ کو سمجھتا ہے کہ تمام جہاں یہی ہے اور آگے اُس کی نظر ہی نہیں جاتی۔ مگر جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کچھ بھی نہیں اسی طرح ہم لوگ جب یہاں سے جاوینگے اور اس جہاں کو دیکھیں گے۔ تو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ غرض کہ موت ہر طرح آرام چین کی چیز ہے اسبوا سبطہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب بچہ کو آرام ہے اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور پھر اُن کو بی بی کے پاس جانے کی رغبت ہوئی اور بی بی کا حال یہ کہ ظاہر میں تو جو کچھ میاں کہتے تھے انکی خوشی کے واسطے سب کچھ کر رہی تھیں۔ مگر اندر جو کچھ دل کی حالت تھی وہ خدا ہی کو معلوم تھی غرض میاں تو فارغ ہو کر سو رہے اور بی بی کو کیا نیند آئی ہوگی۔ صبح کے وقت جب حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ کر تشریف لائے تو بی بی نے پوچھا کہ بھلا ایک بات تو بتلاؤ اگر کوئی شخص کسی کے

پاس کوئی امانت رکھ دے تو جب وہ اپنی امانت مانگے تو سہنی خوشی دینا چاہئے یا ناک سہ چڑھانا چاہئے انھوں نے فرمایا کہ نہیں سہنی خوشی دینا چاہئے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی اب تم صبر کرو میاں ناراض بھی ہوے کہ رات تم نے خبر نہ کی انھوں نے جواب دیا کہ رات کہہ دینے سے کیا نفع ہوتا فضول تم پریشان ہوتے۔ مجھے اس پر یہ قصہ یاد آیا کہ انھوں نے موت کا نام آرام رکھا۔ خلاصہ یہ کہ بدن کی بیماریوں سے نقصان زیادہ سے زیادہ موت ہے اور موت سے چونکہ تمام تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اس لئے وہ کچھ بُری نہیں مگر پھر بھی بدن کی بیماریوں کا اس قدر خیال ہوتا ہے جس کی کچھ حد نہیں مگر روح کی بیماری یعنی گناہ کرنا یہ تو اس طرح ہلاک کر دیتی ہے کہ نہ زندہ ہی رہتا ہے نہ مرتا ہی ہے یعنی دوزخ میں پہنچا دیتی ہے وہاں اگر موت ہی آ جاتی تو سب قصے ختم ہو جاتے مگر وہاں بھی نہیں پھر اس بیماری کا تو بہت خیال رکھنا چاہئے مگر حالت یہ ہے کہ صرت زکام ہو جاتا ہے تو حکیم جی کے چھپے چھپے پھرتے ہیں اور روح کی سینکڑوں بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی اور یوں تو ہر گناہ سے بچنے کا خیال رکھنا چاہئے مگر جس گناہ کو ہلکا سمجھا جاوے اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہئے کسی نے بقرط سے پوچھا کہ بیماریوں میں سے کونسی بیماری زیادہ سخت ہے۔ کہا جس بیماری کو ہلکا سمجھا جاوے وہ بہت سخت ہے اس لئے کہ جب کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھا تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں سو اس آیت میں ایک ایسے ہی گناہ کا بیان ہے جسکو لوگوں نے ہلکا سا سمجھ رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے اس آیت کا بیان اختیار کیا ہے اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر فرمایا ہے آنکھوں کے گناہ کا اور دل کے گناہ کا اور یوں تو آنکھوں کے بہت سے گناہ ہیں لیکن ایک خاص گناہ کا ذکر ہے وہ کیا ہے بد نگاہی اسے سیرطرح دل کے بہت سے گناہ ہیں۔ لیکن یہاں ایک خاص گناہ کا ذکر ہے یعنی نیت بری ہونا ان دونوں گناہوں کو لوگ گناہ تو سمجھتے ہیں۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جس قدر یہ نقصان پہنچاتا ہے اس قدر اس کو سمجھتے نہیں دیکھئے ادنیٰ اثر یہ ہونا چاہئے کہ گناہ کر کے کم سے کم دل تو میللا ہو جاوے مگر اس گناہ کے بعد دل بھی میللا نہیں ہوتا ان دونوں گناہوں کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں کسی عورت کو دیکھ لیا کسی لڑکے کو گھور لیا اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کسی اچھے

روح کی بیماریاں بدن کی بیماریوں سے بہت سخت ہیں۔

بد نگاہی اور بری نیت کو لوگ ہلکا گناہ سمجھتے ہیں۔

مرکان کو دیکھ لیا اور یہ گناہ وہ ہے کہ اس سے بوڑھے بھی بچے ہوئے نہیں بدکاری سے تو بہت لوگ بچے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے لئے بہت کچھ تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ اول تو جس سے ایسا فعل کرے وہ راضی ہو اور روپیہ بھی پاس ہو اور اس شخص کو حیا اور شرم بھی نہ ہو جب کہیں ایسا کر سکتا ہے ورنہ اس کی ذمت آ نہیں سکتی کیونکہ کوئی تو اس وجہ سے بچتا ہے کہ اگر کسی خبر ہو گئی تو کیا ہو گا۔ کسی کو خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جاوے۔ کسی کے پاس روپیہ نہیں ہوتا کیونکہ اپنی آبرو کا خیال ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی بہت وجہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے آبرو دار آدمی بدکاری سے بچتے ہیں خاص کر جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ اس میں بہت کم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ بخلات آنکھوں کے گناہ کے کہ اس میں کچھ سامان کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس میں نہ تو روپیہ کی کچھ ضرورت اور نہ اس میں کچھ بدنامی ہے کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔ کسی کو گھور لینا مولوی صاحب مولوی صاحب رہے۔ اور قاری صاحب قاری صاحب رہے۔ نہ اس گھورنے سے مولوی صاحب کے مولوی صاحب ہونے میں فرق آیا اور نہ قاری صاحب کے قاری ہونے میں کوئی وہمہ لگتا ہے اور گناہوں کی خبر تو اوروں کو بھی ہو جاتی ہے مگر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی۔ گناہ کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں۔ لڑکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے۔ جب آنکھوں کے گناہ کی دوسروں کو خبر نہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر تو کیسے خبر ہو سکتی ہے۔ اور جن بزرگوں کو خبر بھی ہو جاتی ہے کہ فلان شخص نے بدنگاہی کا گناہ کیا یا بُری نیت کی تو وہ ایسے ظرف والے ہوتے ہیں کہ ان کا عیب کسی سے کہتے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بُری نگاہ سے دیکھ کر آیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا نام لیکر تو نہ کہا لیکن یہ فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ کہ انکی آنکھوں سے زنا پکلتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح فرمادیا کہ کسی کی رسوائی بھی نہ ہوئی۔ اور جو کر نیوالا تھا وہ سمجھ گیا۔ کہ مجھے فرمایا ہے جن بزرگوں کو چھپی ہوئی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں اور انکو کشف ہوتا ہے انھوں نے لکھا ہے کہ بدنگاہی سے آنکھوں میں ایسی بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے۔ جسکو پھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی

بزرگوں کی پردہ پوشی

بدنگاہی سے آنکھوں میں بے رونقی پیدا ہوتی ہے

وہ پہچان لے گا کہ اس شخص کی نگاہ پاک نہیں ہے۔ اگر وہ شخص ایسے ہوں کہ عمر میں بھی برابر ہوں اور خوبصورتی میں برابر ہوں اور فرق ان دونوں میں صرف اتنا ہو کہ ایک تو گہنگار ہوا اور دوسرا دیندار ہو جب چاہے دیکھ لو دیندار کی آنکھ میں رونق اور خوبصورتی ہوگی اور گہنگار کی آنکھ میں ایک قسم کی بے رونقی ہوگی۔ لیکن جن بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے وہ کسی کا نام لیکر اس کو رسوا نہیں کرتے بلکہ عیب چھپاتے ہیں۔ اس پر مجھے شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یاد آئی شاہ صاحب مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتے تھے ایک مرتبہ موافق عادت کے مسجد میں حدیث پڑھا رہے تھے۔ ایک طالب علم وقت سے دیر کر کے سبق کے لئے آئے حضرت شاہ صاحب کو کشف کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ اس کو ہنسانے کی حاجت ہے۔ اور ابھی تک ہنایا نہیں شاہ صاحب نے مسجد سے باہر ہی روک دیا اور فرمایا آج تو طبیعت سست ہے جہاں پر چلکر ہنائیں گے۔ سب لنگیاں لیکر چاروں طرف لنگیاں لیکر چلے اور سب ہنائے دھوئے اور واپس آ کر شاہ صاحب نے فرمایا کہ ناعزم مت کرو کچھ ٹپھ لو وہ طالب علم شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ کیسے عمدہ طور سے اسے غسل کرنے کا حکم کیا۔ اور جب بزرگوں کی شان معلوم ہو گئی۔ کہ وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے تو جو لوگ انکی خدمت میں آتے جاتے ہیں۔ انہیں بھی چاہئے کہ ایسے بزرگوں سے اپنے عیب کو چھپایا کریں۔ اس لئے کہ عیب ظاہر نہ کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے یا تو اس خوف سے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عیب سنکر ہمیں حقیر سمجھیں گے۔ سو ان حضرات میں یہ بات کہاں وہ تو اپنے نفس کے سوا اور کسی کو حقیر نہیں سمجھتے۔ اور یا عیب ظاہر کرنے میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ کر دیں سو ان حضرات میں یہ بات بھی نہیں ہوتی۔ ان سے صاف صاف اپنے عیب بیان کر دینے چاہئیں مگر یہ علاج کرا نے کی عرض سے ظاہر کرے نہ کہ بے ضرورت کیونکہ بلا ضرورت گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ عرض یہ کہ جن کو اس قسم کے گناہوں کی خبر ہو جاتی ہے وہ کسی کو رسوا نہیں کرتے۔ اور جو لوگ رسوا کرنے والے ہیں ان کو خبر

شاہ عبدالقادر صاحب کی حکایت پر روشنی کے ساتھ

نہیں ہوتی اس لئے بدنگاہی کا گناہ اکثر چھپا ہی رہتا ہے اس لئے لوگ بے دھڑک اس کو کرتے
 ہیں۔ پھر زنا اور دوسرے گناہوں میں جیسے چوری وغیرہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ
 طاقت اور قوت بھی ہو اور بدنگاہی میں اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لئے بوڑھے بھی
 اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھتے بوڑھا اگر عاشق ہو جاوے اور قابو بھی چل جاوے تو کچھ بھی نہیں
 کر سکتا۔ اس لئے کہ وہ قوت ہی نہیں ہے مگر آنکھوں کے سینکے میں تو اس کی بھی ضرورت
 نہیں خواہ قبر ہی میں پیر لٹکا لئے بیٹھا ہو۔ مجھے ایک بوڑھے آدمی ملے اور وہ بہت دیندار
 تھے انھوں نے اپنی حالت بیان کی کہ میں لڑکوں کو بُری نظر سے دیکھا کرتا ہوں یہ بیماری
 میرے اندر ہے ایک اور بوڑھے تھے وہ عورتوں کو گھورا کرتے تھے۔ اور یہ مرض اول
 جوانی میں پیدا ہوتا ہے بلکہ سب گناہوں کی یہی حالت ہے کہ اول جوانی کے جوش میں
 کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ مرض اور روگ لگجاتا ہے اور قبر میں جانے تک اس میں پھنسے رہتے
 ہیں۔ جیسے حقہ کہ اول کسی مرض کی وجہ سے پینا شروع کیا تھا مگر پھر یہ روگ لگجاتا ہے کہ چھوٹا
 ہی نہیں۔ لیکن جوان اور بوڑھے میں یہ فرق ہے کہ جوان آدمی تو علاج کرانے کے لئے
 اپنے عیب کسی سے کہہ بھی دیتا ہے اور بوڑھا آدمی کہتا ہوا شرماتا ہے اسی وجہ سے کسی
 کتہا نہیں۔ پس چونکہ بدنگاہی اور بُری نیت کرنا کسی پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ چھپا رہتا ہے اس وجہ
 سے بہت سے آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کو بڑا گناہ سمجھتے بھی نہیں اس وجہ
 سے اور بھی نہیں بچتے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں آنکھوں کے
 گناہ کو اور سب کو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے
 اس گناہ کی کسی کو خبر نہیں یہ تمہاری بے سمجھی ہے تمہارے اس گناہ کی تو ایسے کو خبر ہے
 جس کے خبردار ہونے سے تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا۔ کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے
 اور انہیں تمہارے اوپر ہر طرح کی قدرت ہے تو پھر تم کو خوف کرنا چاہئے دیکھو آدمی
 وہ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی آنکھ میں حیا شرم ہوتی ہے اور دوسرے وہ لوگ
 ہوتے ہیں جن میں حیا شرم نام کو نہیں ہوتی سو جن میں حیا شرم ہوتی ہے وہ تو اس سے
 گڑجانتے ہیں کہ ہماری اس بیہودہ حرکت کی کیا خبر ہو جاوے گی انہیں تو گناہ سے بچانے کیلئے

(۳) اسپطرح رضاعت بھی موجب حرمت ہے کیونکہ دودھ پلانیاوالی عورت شل ماں کے ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ اخلاط بدن کے اجتماع اور اسکی صورت قائم ہونے کا سبب ہوتی ہے پس وہ بھی فی الحقیقت ماں کے بعد ماں ہے اور دودھ پلانیاوالی کی اولاد بہن بھائیوں کے بعد اسکے بہن بھائی ہیں پس اسکا مالک ہو جانا اور اسکو اپنی جو رو بہنا لینا اور اسکے ساتھ جماع کرنا ایسی بات ہے جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے۔

(۴) اسپطرح دو بیٹوں کا جمع کرنا حرام ہے کیونکہ ان میں سوکن بچے کا حشر منجر بالعداوت ہوگا جس سے قطع رحم ہوگا اور یہ امر خدا تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ اہل قرابت میں قطع رحم ہو اور علیٰ ہذا القیاس اس قسم کی قرابت دار قریبی عورات کا آپس میں ایک شخص کے نکاح میں ہونا حرام ہو اچانچہ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخاللتھا ترجمہ یعنی نہ ایک عورت اور اسکی بھوپنی کو جمع کرو اور نہ ایک عورت اور اسکی خالہ کو جمع کرو۔

۴۱ (۵) اسپطرح مصاہرت باعث حرمت ہے اسلئے کہ اگر بیویوں میں اس قسم کا دستور جاری ہو کہ ماں کو اپنی بیٹی کے خاوند کی طرف اور مردوں کو اپنے بیٹوں کی بیویوں کی اور اپنی بیویوں کو بیٹوں کی طرف رغبت ہو جو کہ حلت نکاح کی صورت میں محتمل ہے۔ تو اس تعلق کے توڑنے یا اس شخص کے قتل کرنے میں حکمت جو از نکاح مرد مسلم یا یہودیہ نصرانیہ نہ بالعکس جبکی طرف خواہش پائے کوشش کیا کریں۔

مسلمان مرد کا نکاح کسی یہودن و عیسائین سے اسلئے جائز ہے کہ خدا تعالیٰ نے مرد کو غالب اور عورت کو مغلوب قرار دیا ہے تو ایسے نکاح اور ازواج سے یہ نصرت ہوگی کہ توحید کے نقشہ کو بالا اور غالب اور شرک و کفر کو پست و مغلوب کر کے دکھایا گیا جس میں یہ ایسا ہے کہ توحید شرک پر غالب ہے اور واقع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ مرد کی تاثیر قوی ہوتی ہے اسلئے عورتیں خواہ یہودی ہوں یا عیسائین وہ اکثر مسلمان ہو جاتی ہیں مگر اسکے برعکس ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمہ عورت کا نکاح یہودی یا عیسائی مرد کے ساتھ کسی مجبوی کے سبب جائز ہو سکے کیونکہ یہ امر حکمت الہی کے برخلاف ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نکاح

جائز ہوتا تو یہ نقشہ یوں دکھائی دیتا کہ شرک بالا اور توحید پست ہوتی اور اس امر سے خدا کی غیرت اور اسکا قانون قدرت و حکمت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و افضلیت مانع ہیں کیونکہ ایسے ازواج سے افضل المرسل و خاتم الانبیاء و سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پست و مغلوب دکھانا پڑتا سو یہ امر خدا کو منظور نہیں ہے۔

یار احمد شو کہ تا غالب شوی یار مغلوباں مشو تو اسے غوی

باب الطلاق

حکمت جواز طلاق زن

واضح ہو کہ طلاق عربی لفظ ہے جسکے معنی اردو زبان میں کھولنے اور چھوڑ دینے کے ہیں اور اصطلاح شریعت اسلام میں مرد کا اپنی عورت کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا ہے جسکا مطلب تفصیل ذیل سے بخوبی معلوم ہوگا۔

واضح ہو کہ مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے اسلام اور مہر اور تعہد نان و نفقہ و حسن معاشرت شرط ہے اور عورت کی طرف سے عفت اور پاکدامنی اور نیک چلنی اور فرمانبرداری کے غیو و شرائط ضرور یہ ہیں اور جیسا کہ دوسرے تمام معاہدہ شرائط کے ثبوت جانے سے قابل فسخ ہو جاتے ہیں ایسا ہی یہ معاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹنے کے بعد قابل فسخ ہو جاتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ اگر مرد کی طرف سے شرائط ٹوٹ جائیں تو عورت خود بخود نکاح توڑنے کی مجاز نہیں جیسا کہ وہ خود بخود نکاح کرنے کی مجاز نہیں بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ سے نکاح کو توڑ سکتی ہے جیسا کہ ولی کے ذریعہ سے نکاح کرا سکتی ہے اور یہ کمی اختیار اسکی فطرتی شتابکاری اور نقصان عقل کی وجہ سے ہے لیکن مرد جیسا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ نکاح کا باندہ سکتا ہے ایسا ہی عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹنے کے وقت طلاق دینے میں بھی خود مختار ہے سو یہ قانون فطرتی قانون سے جو عنقریب مذکور

ہوتا ہے مناسب اور مطابق رہتا ہے کہ اس فطری قانون کی عکس تصویر ہے۔ کیونکہ فطرتی قانون نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہر ایک معاہدہ شرائط قرار دادہ کے فوت ہونے سے قابل فسخ ہو جاتا ہے اور اگر فریق ثانی فسخ سے مانع ہو تو وہ اس فریق پر ظلم کر رہا ہے جو فقدان شرائط کی وجہ سے فسخ عہد کا حق رکھتا ہے۔ سو جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اسکے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک ایک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔ پس جس مطلقہ کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ پر کوئی بد اثر پہنچتا یا دوسرے لفظوں میں یون کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کیسی منکوحہ ہو کہ نکاح کے معاہدہ کو کسی اپنی بد چلنی سے توڑ دے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور ستر گیا یا اس دانت کی طرح ہے جسکو کیرے نے کھا لیا اور وہ اپنے شدید درد سے ہر وقت تمام بدن کو ستاتا اور دیکھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہے اور نہ وہ شخص عفو حقیقت میں عضو ہے اور سلامتی اسی میں ہے کہ اسکو کھا ڈیا جاوے اور کاٹ دیا جاوے۔ اور پھینک دیا جاوے۔ یہ سب کارروائی قانون قدرت کے موافق ہے۔ عورت کا مرد سے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا لیکن تاہم اگر کسی کا ہاتھ یا پاؤں کسی آفت میں مبتلا ہو جاوے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے اس پر اتفاق کرے کہ زندگی اسکے کاٹ دینے میں ہے تو بہلا تم میں سے کوئی ہے کہ ایک جان کے بچانے کے لئے اسکے کاٹ دینے پر راضی نہ ہو پس ایسا ہی اگر کیسی منکوحہ اپنی بد چلنی اور کسی شہرت سے اپر وبال لاوے تو وہ ایسا عضو ہے کہ بگڑ گیا ہے اور ستر گیا ہے اور اب وہ اسکا عضو نہیں ہے اسکو کاٹ دے اور گھر سے باہر پھینک دے ایسا نہ ہو کہ اسکا زہر اسکے سارے بدن میں پہنچ جاوے اور تجھے ہلاک کر دے پھر اگر اس کاٹے ہوئے اور زہریلے جسم کو کوئی پرند یا ورنڈ کھائے تو اسکو اس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تو اس وقت سے تیرا جسم نہیں رہا جبکہ اسنے اسکو کاٹ کر پھینک دیا۔

وہ ہر تیس جنکی پابندی کے بعد ہر ایک شخص طلاق دینے کا

مجاز ہو سکتا ہے

قال اللہ تعالیٰ والقی تمھانوں نشوزھن ففظوھن واھجر وھن فی المضاجع واضربوھن فان اظعنکم فلا تبغوا علیھن سبیلاً ان اللہ کان علیا کبراہ فان خفتم شقاق بنیھا فابغوا حکماً من اھلہ وحکماً من اھلھا ان یردلھا صلاً یوفی اللہ بنیھما ان اللہ کان علیھا خبیلاً ترجمہ۔ یعنی جن عورتوں کی طرف سے ناموافقت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور خویاں گاہوں میں ان سے جدا ہو اور ان کو مارو یعنی جیسی جیسی صحت و مصلحت پیش آوے پس اگر وہ تمھاری تابعدار ہو جائیں تو تم بھی انکے طلاق یا سزا دینے کی راہ مت نکالو۔ بیشک خدا تعالیٰ صاحب علو صاحب کبریا ہے۔ اور پھر اگر بیاں پوری کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف خاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف پوری کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر منصف صلح کرانے کے لئے کوشش کرینگے تو خدا تعالیٰ انہیں باہمی موافقت دیدیگا بیشک اللہ تعالیٰ علم والا خبر والا ہے۔

عورت کے لئے تقرر عدت کی وجہ

عدت کی بڑی وجہ رحم کے احوال کا معلوم کرنا ہے چنانچہ جس عورت کو قبل از جماع حقیقی یا حکمی طلاق ملے اس کے لئے کوئی عدت مقرر نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیھن من عدتٍ تعقدنہا فتمسوهن وسوجوهن سراً حیلاً ترجمہ۔ یعنی اسے ایماندارو جب تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح کر لو پھر ان کو مس کرنے سے پہلے طلاق دیدو تو تمھارے لئے ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جسکی گنتی پوری کرواؤ پس ان کو کچھ مال دیکراچھی طرح سے رخصت کرو۔

عورت کو خاوند کا سوگ چار ماہ دس دن رکھنے کی وجہ

اس حکمت کی شرح تفصیل کے ساتھ فرق عدت موت وعدت طلاق کے بیان میں عنقریب آئیگی اور بقدر ضرورت یہاں بھی کس قدر لکھی جاتی ہے اعلیٰوا ان الا حلال علی الزوج تابع للعدۃ وهو من مقتضیاتہا ومکملہا فان المرأة انما تحتاج الی الزوج والتحمل والتعطیر لتحب الی زوجها وحسن ما بینہما من العشرة فاذا افاقت الزوج وعدت منه وہی لم تقبل الی زوج اخر فاقضی تمام حق الاول وتاکید المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب اجله ان تمنع مما تصنعہ النساء من زواجهن مع ما فی ذلك من سئل الذریعة الی طمعہا فی السرحال وطمعہم فیہا بالزینۃ والخضاب والتطیب فاذا بلغ الكتاب اجله صارت محتاجة الی ما یوغب فی نکاحہا فایح لها من ذلک ما یباح لذات الزوج فلا شیء ابلغ فی الحسن من هذا المنع والا باحتہ ولوا فتحرحت عقول العالمین لم تقترح شیئا احسن منه۔ ترجمہ۔ واضح ہو کہ خاوند کا سوگ تابع عدت کے ہے اور یہ سوگ عدت کے مقتضیوں اور اسکے مکملات میں سے ہے کیونکہ عورت کو اپنے خاوند کی زندگی میں اپنی زینت وتحمل وتعطیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے خاوند کی محبوب و مرغوب رہے اور ان دونوں میں حسن معاشرت ہو پس جب خاوند مر جاوے تو وہ اس کی عدت میں رہے اور دوسرے شوہر کے پاس نہیں پہنچے۔ پس پہلے خاوند کا تمام حقوق اور دوسرے شوہر کا میعاد عدت کامل ہونے سے پہلے پہلے نکاح سے روکنا یہ اسکو مقتضی ہے کہ عورت کو ان امور سے منع کیا جاوے جو عورتیں اپنے خاوندوں کے لئے کیا کرتی ہیں نیز اس میں اس بات کا مسدود کرنا ہے کہ عورت کو مردوں کی طمع ہو اور اسکی زینت و خضاب و عطر کے ملاحظہ سے اسکی طرف مردوں کی چشم طمع دراز ہو پس جب عدت ختم ہو جاوے تو وہ ان امور کی محتاج ہوئی جو محرک و مرغوب فی النکاح میں ہیں پس اس عورت کو وہ امور مباح ہوئے جو خاوند والی عورت کے لئے مباح ہوا کرتے ہیں یہ ممانعت اور اباحت نہایت حسن و مناسبت پر واقع ہوئی ہے تام عالم کی عقلیں بھی اس سے بہتر

تجویز نہیں کر سکتیں۔

عَدَّت طَاقِ ایک حیض سے زیادہ ہونی کی وجہ

سوال جبکہ رحم کے خالی یا حامل ہونیکا علم ایک ہی حیض سے معلوم ہو سکتا تھا۔ تو پھر طویل عدت کے مقرر ہونے کی کیا وجہ۔

جواب اسکی وجہ ان مصالح الہی سے معلوم ہو سکتی ہے جنکے لئے یہ مشروع کی گئی ہے عدت کے مشروع ہونے میں چند مصلحتیں ہیں جسکی تفصیل ذیل میں ہے۔

(۱) رحم کے خالی ہونے کا علم حاصل کرنا تاکہ وہ شخصوں کا تلفظ ملجانے سے احتیاط نسبت ہو کر باعث فساد نہ ہو۔ عدم تقرر عدت کی وجہ سے ایسے فساد اور بگاڑ ہوتے جنکو شریعت و حکمت الہی مانع ہے۔

(۲) تقرر عدت کی وجہ عقد نکاح کی بزرگی و رفع قدر و اظہار شرافت ہے۔

(۳) طلاق و سینے واسے کے لئے بہار زمانہ مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرد طلاق و سینے سے ناوم ہو کر عورت کی طرف رجوع کر سکے۔

(۴) تقرر عدت کی وجہ فائدہ مند کے حق ادا کرنا اور خاوند کے فوت ہو جانے سے شائر کا اظہار ہے اور یہ امر زینت اور آراستگی کے ترک کرنے سے ہوتا ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ عدت محض برأت رحم کا علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ یہ امر بھی عدت کے بعض مصالح و حکمتوں میں سے ہے باقی اور مصالح بھی ہیں جو ایک حیض کی مدت میں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

اقسام عدت

(۱) حاملہ کی وضع حمل تک (۲) عدت بیوہ بزرگ شوہر چار ماہ و س دن (۳) عدت مطلقہ تین طہر (۴) عدت آہستہ یا تغیر یعنی جبکو زیادہ عمر کے سبب یا کم عمری کے سبب حیض نہ آتا ہو تین ماہ ہے۔

عدت بیوہ کی دوسری عدتوں سے مختلف ہونے کی وجہ

عدت بیوہ کی چار ماہ اور وٹل دن مقرر ہے خواہ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ عدت کا حکم محض اطاعت کے لئے ہے پس عقل کو دخل نہیں ہے مگر یہ بات اس وجہ سے باطل ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ عبادت محضہ ہوتی حالانکہ عدت محض عبادت نہیں ہے کیونکہ عدت چھوٹی اور بڑی اور عاقلہ اور دیوانہ اور مسلمہ و ذمیہ سب کے حق میں لازمی ہے اور یہ سب مکلف نہیں ہیں نیز اس میں نیت کی ضرورت نہیں اور عبادت میں نیت ضروری نہیں لامحالہ اس میں مصالح ضرور ہیں اور اسکے ساتھ ہی جب اس میں اطاعت الہیہ کا قصد ہو بشرط ایمان معتد عبادت سے بھی خالی نہیں سو بعض مصالح تو نفس عدت میں ہیں جبکہ حاصل رعایت حقوق زوج اول و اولاد اور رعایت حق شوہر ثانی تفصیل عنقریب آتی ہے۔ پس پہلے خاوند کی رعایت تو اس میں ایک ہے دونوں میں جو تعلق نکاح کا تھا اور اس کا احترام اور وقت باقی رہے اور دوسری رعایت یہ ہے کہ اس میں دو انی حقوق اور معاہدہ مصاحبت کی کسی قدر وفاداری کا اظہار رہے اور تیسری یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہو سکے اور نسب میں بھی اشتباہ نہیں ہوتا اور حق خاوند کی حرمت و عزت کا اسکی وفات کے بعد قابل لحاظ ہونا اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عزت و حرمت کے حقوق کی وجہ سے آپ کی وفات کے بعد آپ کی عورتوں سے اور لوگوں پر ہدام کے لئے نکاح کرنا حرام ہو گیا علاوہ آپ کی حرمت کے اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کی دنیا والی عورتیں آخرت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہونگی اس لئے بھی آپ کے بعد کسی کو اسے نکاح کرنا حلال نہیں ٹھہرا۔

مگر یہ امر دوسروں کے لئے نہیں ہے کیونکہ نہ اس قدر کسی شوہر کا احترام ہے اور نہ یہ حق اس کے حق میں معلوم ہے پس اگر اس حالت میں خاوند کے مرنے سے عدت کو دوسرا نکاح کرنا حرام ہوتا تو ہر کوئی سخت غمزدہ لاقی ہوتا بہر حال نکاح ثانی تو حلال ہوا مگر کچھ احکام حافظ احترام شوہر مشروع ہونا چاہئے اور زمانہ جاہلیت میں اس احترام

حق شوہر اور عزت عقد نکاح میں بہت مبالغہ کرتے تھے سال بھر تک عورت دوسرا نکاح نہ کرتی اور نہ گھر سے باہر نکلنے کی مجاز ہوتی تھی اور اس میں ہی حرج تھا اسلئے خدا تعالیٰ نے اس مبالغہ کو اپنی شریعت حقہ کے ذریعہ سے جو کہ محض نفرت و رحمت و مصلحت و حکمت پر مبنی ہے تخفیف کر دیا اور بجائے اسکے چار مہینے اور دس دن کی عدت مقرر کی۔ جو سراسر حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس مدت میں رحم میں بچہ کا ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ چالیس دن تک رحم میں نطفہ ہوتا ہے پھر چالیس دن تک ہو (خون) کی پٹنگی ہوتی ہے پھر اسکے بعد چالیس دن میں بچہ تیار ہوتا ہے اور یہ پورے چار مہینے ہوتے ہیں پھر اس مدت کے بعد جو تھے طور میں رُوح پھونکی جاتی ہے جسکا اندازہ دس دن ہے تاکہ اگر حمل ہو تو حرکت سے ظاہر ہو سکے۔ اور یہ مصلحت عدت کی اس مدت خاص کی ہے۔

الغرض شارع نے بیوہ کی عدت چار مہینے اور دس دن اسلئے مقرر کی ہے کہ چار مہینے کے تین چٹے ہوتے ہیں اور اس مدت کے اندر خبین میں جان پڑتی ہے اور حرکت کرنے لگتا ہے اور دس روز اس پر اور زیادہ کئے گئے تاکہ وہ حرکت پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور نیز یہ مدت حمل متاد کی نصف ہے جس میں حمل پورے طور پر ایسا ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہ ہر شخص دیکھ کر جان سکتا ہے اور مطلقہ کی عدت میں بچہ کے محسوس ہونے کا لحاظ نہیں کیا گیا بلکہ اسکی عدت حیض سے مقرر کی گئی اور اس بیوہ کی چار مہینے دس دن سے مقرر کی گئی وجہ فرق یہ ہے کہ مطلقہ میں تو حقدار یعنی خاوند زندہ ہوتا ہے جو نسب کی مصلحت اور قرآن کو جانتا ہے پس ممکن ہے کہ عورت کو اس چیز کے ساتھ عدت شمار کرنے کا حکم دیا جائے جسکا علم اسکے ساتھ خاص ہے اور خاوند اسکو امین سمجھے اور بیوہ کے واقعہ میں خاوند موجود نہیں ہوتا اور دوسرا شخص اسکا باطنی حال اور قریب ایسا معلوم نہیں کر سکتا جس طرح خاوند پہچان سکتا تھا پس ضروری ہوا کہ اسکی عدت ایسی مقرر کی جاوے جسکے معلوم کرنے میں قریب و بعید سب برابر ہوں اور وہ بچہ کے محسوس ہونے کی مدت ہے اور اس فرق سے عدت مطلقہ میں یہ شبہ نکلیا جاوے کہ جب وہاں حمل کا ظاہر ہو بین طور پر معلوم کرنا نہیں

بعد از ان گفت از برائے جان تان

جملہ در میدان نجس پیدا شبان

پاسخش دادند کہ خدمت کنیم

گر تو خواہی یک مہ اینجا ساکنیم

اب مولانا اپنے بیان بالا کی واقعہ سے تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون کی کوشش کے ساتھ توفیق الہی شامل حال نہ تھی لہذا اوسکا سینا حقیقت میں پھاڑنا تھا یعنی اوسکی سعی شل عدم سعی کے تھی تفصیل اسکی یہ ہے کہ اوسکی گورنمنٹ میں بہت سے منجم اور ہزاروں تعبیر دینے والے اور بکثرت ساحر تھے جبکہ موسے علیہ السلام کی تشہیر آوری کو حق سبحانہ نے خواب میں فرعون کو اس صورت سے دکھایا کہ وہ فرعون اور اوسکے ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں تو اوسنے تعبیر دینے والوں اور منجموں سے مشورہ کیا کہ اس منحوس خواب و خیال کا توڑ کیونکر ہو سکتا ہے اور ایسی کونسی تدبیر ہو سکتی ہے جسکے سبب ہم اوسکے ضرر سے بچ جائیں اون سب نے کہا کہ حضور مصلحتی رہیں ہم تدبیر کر لینگے اور ہم ڈاکوؤں کی طرح اوسکے پیدا ہونے ہی میں مزاحم ہو جائینگے۔ اوسوقت توقفت رفت و گذشت ہوا لیکن جسوقت وہ رات آنے کو ہوئی جس میں حضرت موسے علیہ السلام شکم ماور میں تشریف لانے والے تھے اوسوقت اونکی یہ رائے ہوئی کہ آج صبح ہی ہی بزم شاہی اور تخت فرعون میں میدان میں منتقل ہو جاوے اوسکے بعد یہ حکم دیا کہ چاروں طرف شہر میں صاف طور پر یہ منادی کرا دیا جائے کہ اے بنی اسرائیل تم کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت تم کو یہاں سے اپنے پاس بلا تے ہیں اور غرض یہ ہے کہ تم کو بلا نقاب اپنا چہرہ دکھلائیں اور تم پر احسان کریں۔ اس حکم اور اعلان کو بہ نسبت اور صورتوں کے زیادہ مؤثر خیال کیا گیا کیونکہ اون قیدیوں (بنی اسرائیل) کو قرب شاہی حاصل تھا ہی نہیں حتیٰ کہ اونکو فرعون کے دیکھنے تک کی اجازت نہ تھی اونکی یہ حالت تھی کہ اگر راستہ میں کہیں اسکے سامنے پڑ جاتے تھے تو بنا بر قانون سلطنت کہیں کہیں

مُنہ کے بل گر پڑتے تھے اسلئے کہ قانون یہ تھا کہ کوئی اسرائیل کسی وقت اور کسی حالت میں بادشاہ کی صورت نہ دیکھے اور جب نقیہونکی آواز اوسکے کانوں میں آئے تو دیوار کی طرف مُنہ کر کے پاؤں پر اوندھے مُنہ گر جائے تاکہ بادشاہ کا چہرہ نہ دیکھ سکے اگر کوئی بادشاہ کا چہرہ دیکھے گا تو مجرم قرار پائے گا اور سخت سے سخت سزا کا مستوجب ہوگا اسلئے اونکو دیدار کی بے انتہا خواہش تھی جس سے کہ قانوناً اونکو روکا گیا تھا اسلئے کہ قاعدہ ہے کہ جس سے آدمی کو روکا جاتا ہے اوسکی اوسکو زیادہ رغبت ہوتی ہے غرض جب یہ امر طے پا گیا اور حکم بھی نافذ ہو گیا تو منادی کرنے والا مَحْلُوں میں گھومنے لگا اور خوشی خوشی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرنے لگا کہ اے بنی اسرائیل میدان میں چلو کہ آج امید ہے کہ بادشاہ کا دیدار بھی تم کو نصیب ہوگا اور اوسکی طرف سے تم کو بہت کچھ انعام و اکرام بھی ملے گا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ خوشخبری سنی تو شربت دیدار کے پیاسے اور مشتاق تو تھے ہی یہ خبر سنا بہت خوش ہوئے اور فوراً میدان کا راستہ لیا یہ لوگ اوسکی چال میں آ گئے۔ اور حسب حیثیت اپنے اپنے کو دیدار کیلئے موزوں بنا کر چل پھڑے ہوئے تاکہ وہاں جا کر اپنے مطلوب کو دیکھیں۔ دیکھیں تو سہی اوسکے دیدار میں کیا خاص بات ہے جسکے سبب اب تک ہم کو اوس سے روکا گیا تھا وہ یہ خیال کر رہے تھے مگر اصل مقصد کی اونکو بالکل خبر نہ تھی اور طمع دیدار میں سب کے سب باہر چلے جا رہے تھے یہ واقعہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ جالہاز مغل نے کہا کہ مجھے ایک مصری شخص کی ضرورت ہے تم سب مصریوں کو جمع کر لو تاکہ جسکی مجھے ضرورت ہے وہ میرے ہاتھ لگ جائے اعلان کیا گیا کہ سب مصری جمع ہو جائیں فلاں ضرورت ہے اس پر جہاں کوئی مصری تھا کہنچا چلا آیا اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے اسکے بعد اونکو ایک ایک کر کے امیر کے سامنے پیش کیا جب کوئی شخص پیش ہوتا تو کہہ دیتا یہ نہیں ہے یہ کہہ کر اوس سے کہتا کہ آپ فلاں گوشہ میں ایک طرف کو بیٹھ جائیں اسی طرح سے سب ایک مکان میں جمع ہو گئے اور جب دیکھا کہ کوئی باقی نہیں رہا تو حکم دیدار کے سب کو قتل کر دیا اس مذہب سے سب کی گردن مار دی گئی اور اونکو احساس بھی نہ ہوا تھا کہ ہم کو بلانے سے اصل غرض کیا ہے اب سنو کہ یہ تباہی ان پر کیوں آئی بات یہ ہے

کہ یہ نحوست تھی اسکی کہ وہ اذان سنکر اسکی طرف نہ چلتے تھے اور حق سبحانہ کی منادی کی بات نہ مانتے تھے پس حق سبحانہ نے انکو یہ سزا دی کہ ایک مکار کی منادی پر وہ کہنے چلے آئے اور ہلاک ہو گئے پس اس واقعہ سے تم کو سبق لینا چاہیے اور شیطان کے مکر سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ اسکا انجام ہلاکت ہے اور فقیروں اور محتاجوں کی نذا کو سننا چاہیے مبادا کسی جملہ گر کی آواز تمہارا کان پکڑے اور تم اسکی اطاعت پر مجبور ہو کر ہلاک ہو جاؤ یہ ماننا کہ ہکاری لوگ بہت طامع ہوتے ہیں اور انکی خصلت بہت بُری ہوتی ہے لیکن انہیں بہت کہانے والے حریفوں نہیں تم کو کسی صاحبِ دل کا جو یاں رہنا چاہیے اسلئے کہ دیکھو کہ دریا کی تہ میں موتی اور پتھر ملے ہوتے ہیں اور بری باتوں میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں پس تم کو سبکو ایک لکڑی نہ بانکنا چاہیے بلکہ سب کو لے لینا چاہیے اور پھر اچھوٹو الگ اور برونکو الگ کر دینا چاہیے دیکھو مانگنے والوں میں اہل اللہ کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ کبھی ضرورت سلوک اور کبھی ضرورت طبعی باجائز شرعی اونکو اسکے اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے لیکن ہر بھیک مانگنے والے کا مقصد بھی نہ ہونا چاہیے اسلئے کہ مولانا نے خود فرما دیا ہے کہ سب اچھے نہیں ہوتے بلکہ اکثر بُرے ہوتے ہیں اور بہت کم اچھے ہوتے ہیں مگر ہوتے ضرور ہیں) غرض کہ بنی اسرائیل ہر طرف سے اُبل پڑے اور صبح ہی سے میدان کی طرف روانہ ہو گئے جب فرعون نے ان کو اس تدبیر سے میدان میں پہنچ لیا تو بہت خوش ہو کر اپنا منہ دکھلایا اور بہت خاطر کی اور بہت کچھ واو و دہش کی اور بہت کچھ وعدے بھی کئے کہ ہم تم کو یہ رعایتیں دینگے اور بڑے بڑے عہدے دینگے وغیرہ وغیرہ اوسکے بعد کہا کہ اسوقت آپ صاحبان کی مصلحت اسی میں ہے کہ آپ لوگ آج رات کو یہیں آرام کریں اور صبح کو اپنے اپنے مکان تشریف لے جائیں اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہایت خوشی سے تعمیلِ حکم کیلئے حاضر ہیں یہ تو ایک سارا نکتہ ہے اگر حضور کی خوشی ہو تو ہم ایک مہینہ تک یہیں رہ سکتے ہیں۔

شرح شبیری

فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا خواب دیکھنا اور
اوسکا تدارک کرنا

جہد فرعونی چو بے توفیق بود ہرچہ او مید وخت آن تفتیق بود
یعنی فرعون کی کوشش چو بے توفیق حق کے تھی سو جو وہ سی رہا تھا وہ پہاڑ تھا یعنی جو
تدارک کرنا تھا اوسکا اثر اولٹا ہی ہوتا تھا۔

از منجم بود در حکمش ہزار وز معبر نیز و ساحر بے شمار
یعنی اوسکے حکم میں نجومیوں میں سے بھی ہزاروں تھے اور معبرین اور ساحرین
میں سے بھی بے شمار تھے۔

مقدم موسے نمودندش بخواب کہ کند فرعون و ملکش را خراب
یعنی قضا و قدر نے موسے علیہ السلام کی آمد اوسکو خواب میں دکھائی (اور یہ دکھایا) کہ وہ
فرعون اور اوسکے ملک کو خراب کر دیں گے۔

بامعبر گرفت و با اہل نجوم چون بود دفع خیال و خواب شوم
یعنی اوسے اس خواب کو معبرین اور نجومیوں سے کہا (اور یہ بھی کہا) کہ اس منحوس خواب
و خیال کا دفعیہ کس طرح ہوگا۔

جملہ گفتندش کہ تدبیر کنیم راہ زادن را چو رہن می زنیم

یعنی اون سب نے کہا کہ ہم ایک تدبیر کرتے ہیں اور پیدا ہونے کی راہ کو رہنوں کی طرح مارتے ہیں یعنی ہم پیدائش ہی کو بند کر دینگے اور ایسی تدبیر کرینگے کہ اول سے نطفہ ہی نہ پڑے

تا رسیدن آن شب کہ مولد بوائے راستے این دیدند آن فرعونیان

یعنی یہاں تک کہ وہ رات آگئی جو کہ وقت علوق تھا تو اون فرعونوں کی یہ رائے ہوئی کہ

کہ برون آرند آن روز از پگاہ سوئے میدان بزم و تخت باوشاہ

یعنی آج صبح ہی سے بزم اور تخت شاہی کو باہر میدان میں لا دیں مطلب یہ کہ آج جلوس باہر جنگل میں ہو۔

پس بفرمودند در شہر آشکار کہ مناد یہاں کنند از شہر یار

یعنی پھر اون لوگوں نے شہر میں صاف طرح کہہ دیا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ منادی کر دو کہ

الصلی اے جملہ اسرائیلیان شاہ میخواند شمار از ان مکان

یعنی اے جماعت اسرائیلیو بخشش ہے اور تم کو بادشاہ اوس مکان سے جہیں تم رہتے ہو بلاتا ہے یعنی منادی کرادی کہ اے قوم اسرائیل آج تم کو بادشاہ بلاتا ہے اور انعام بھی دیگا اور یہ ارادہ ہے کہ۔

تا شمارارو نماید بے نقاب بر شما احسان کستد بہر ثواب

یعنی تاکہ تم کو بے حجاب ہو کر منہ دکھا دے اور تم پر ثواب کیلئے احسان کرے اور یہ منادی اسلئے تھی کہ۔

کان اسیرانرا بجز دور کے نبود دیدن فرعون دستورے نبود
یعنی اون رغبت والو کو بجز دوری کے کچھ نہ تھا اور فرعون کو دیکھنے کی اجازت نہ تھی بلکہ
یہ حالت تھی کہ۔

گرفتارندے برہ درپیش او بہر آن یاسر خفتندے برو
یعنی اگر کہیں راہ میں اس کے سامنے پڑ جاتے تو اس قاعدہ کی وجہ سے وہ بے منہ لیٹ جاتے۔

یاسہ آن مرد کہ نہ بنید بیچ اسیر درگہ و بیگہ لقائے آن امیر
یعنی قاعدہ یہ تھا کہ کوئی رعیت والا وقت بیوقت میں اس بادشاہ کی لقا کو نہ دیکھے۔
مطلب یہ کہ تکبر اور غرور کی یہ حد تھی کہ کسی کو چہرے کے دیکھنے کی اجازت نہ تھی نہ تو بائیں
منہ سے یہ ہو کہ وہ خبیث چہرہ اس قابل بھی نہ تھا کہ کوئی اسے دیکھے اور یہ حکم تھا کہ۔

بانگ چاوشان چو در رہ بشنود تانہ بنید رو بدیوارے کتہ
یعنی کہ جب نقیبوں کی آواز کوئی راہ میں سنے تو ہرگز منہ نہ دیکھے بلکہ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لے

ور بہ بنید روئے او مجرم شود انچہ بدتر بر سر او آن رود
یعنی اور اگر کوئی دیکھ لے تو وہ مجرم ہوتا تھا اور جو بدتر سزا ہوتی تھی اس پر جاری ہوتی تھی۔

بودشان حرص لقائے ممنوع کہ حرص است آدمی فیما منع

یعنی اونکو اس منع کی ہوئی ملاقات کی حرص تھی اس لئے کہ انسان جس چیز سے منع کیا جاتا
ہے اسکا حرص ہوتا ہے تو چونکہ اون لوگوں کو منہ دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ لہذا آج
اس کے دیکھنے کے سبب مشتاق ہو گئے۔

فرعون کا بنی اسرائیل کو ولادت موسوی کے روکنے

کے لئے میدان میں حیلہ سے بلانا

شد منادی در محلہا روان پانگ میزد کو بکوشاوی کنان
یعنی منادی تمام محلوں میں خوشی کرتا ہوا اور آواز لگاتا ہوا پھر گیا اور وہ یہ کہتا تھا کہ۔

کاسے اسیران سے میدان کہوید کز شہنشاہ دیدن جو دست امید
یعنی اسے رعیت والو میدان کی طرف جاؤ اسلئے کہ بادشاہ سے دیدار اور عطا و نونگی امید ہے۔

چون شنید آن مژدہ اسرائیلیان تشنگان بودند پس مشتاق آن
یعنی جب اسرائیلیوں نے یہ مژدہ سنا تو وہ اس کے بہت ہی پیارے اور مشتاق تھے۔

زمین خبر گشتند جملہ شاومان راہ میدان برگرفتند آن زمان
یعنی اس خبر سے سب خوش ہو گئے اور اس وقت میدان کی راہ سب نے اختیار کی۔

حیلہ را خوردند آن سوتاقتند خویشتن را بہر جلوہ ساختند
یعنی وہ ہو کہ کھا گئے اور اس طرف دوڑے اور اپنے کچلوہ کیواسلئے انھوں نے تیار کیا۔

تا رود آنجسا بہ بند یاراو تا چہ خاصیت دیدار او
یعنی تاکہ جا کر وہ اپنے یار کو دیکھیں کہ اس کا دیدار کیا خاصیت دیتا ہے اس شوق
میں سب چل دئے۔

از غرض غافل بد مند و بے خبر وز طمع رفتند بیرون سر بسر

یعنی وہ غرض سے تو غافل اور بے خبر تھے اور طمع کی وجہ سے وہ باہر کی طرف سر بسر چلے گئے آگے ایک حکایت اس دہو کہ وہی سے بلا کر جمع کر لینے کی بیان کرتے ہیں۔

ایک حکایت تمثیل میں

ہمچنان کا نیج مغول جلد دان گفت میجویم کے از مصریان

یعنی اس طرح پہان (یعنی ہمارے ملک میں) ایک نفل جلد دان نے کہا کہ مجھے مصریوں میں سے ایک شخص کی ضرورت ہے۔

مصریان راجع آرید این طرف تا در آید آنکہ میجویم بہ گفت

یعنی (ملازموں سے کہا کہ) مصریوں کو اس طرف جمع کر لو تا کہ جبکی مجھے تلاش ہے وہ ہاتھ لگ جاوے۔

ہر کجا بد مصرے جمع آمدند در بر آن میریک یک می شدند

یعنی جہان کہیں کوئی مصری تھا وہ سب جمع ہو گئے اور اس امیر کے پاس آ گئے۔

ہر کہ می آمد گفت انست این ہیں در خواجہ در ان گوشہ نشین

یعنی جو کوئی آتا وہ نفل کہتا یہ نہیں ہے ہاں ذرا تم اس گوشہ میں بیٹھ جاؤ۔ ایک خاص جگہ سب کو بتا دی تا کہ سب کو قبضہ میں کرے۔

ممن يستحقرون

الحديث احب الاعمال الى الله اذومها وان قل اخراج من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا مما لا يختلف فيه اثنان من اهل الطريق -

الحديث حديث عائشة من عبد الله عبادة ثم تركها ملائمة مقتله الله ورواه ابن السني في رياضته المتعبدین موقوفاً على عائشة رضي الله عنها المقتله درجاً اذناه الحرمان من المحبة الخاصة وان اريد به المتبادر محمل على الافضاء اليه في الاكثر وصرح به اهل البصيرة والتجربة من اهل الطريق ان الاعراض له بداية وهو التارك ونهاية وهو مقت العبد لله تعالى الموجب لمقت الله تعالى له نغوزب الله من الخوص

جو حقیر سمجھے جاتے ہیں۔

حدیث سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو وہ عمل ہے جو دائم ہو گو قلیل ہی ہو اس کو بخاری و مسلم نے حضرت عائشہؓ کی حدیث سے روایت کیا ہے **ف** اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اہل طریق میں سے دو شخصوں میں بھی اختلاف نہیں حدیث حضرت عائشہؓ کی حدیث کہ جو شخص کوئی عبادت شروع کرے پھر اسکو اکتا کر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو مبغوض رکھتا ہے اور ابن السنی نے اس کو ریاض المتعبدین میں حضرت عائشہؓ پر موقوفاً روایت کیا ہے **ف** مبغوضیت کے درجات میں ادنیٰ درجہ محبت خاصہ سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر مغنی متبادر ہی مراد لے جاویں (یعنی نفرت و عداوت) تو اس پر محمول کیا جاوے گا کہ اس (درجہ متبادرہ) کی طرف اکثر مفضی ہو جاتا ہے اور اہل طریق میں اہل بصیرت و اہل تجربہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اعراض کی ایک ابتدائے اور وہ ترک ہے اور ایک انتہائے اور وہ بندہ کا بغض کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو موجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بغض کو بندہ کے ساتھ خدا تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے تنزیل کے

بعد الکور فلا یرد

لزوم وجوب المستحب

والملا لة

احترانا

عن العذر

کتاب الزکوۃ

الحکایث طلب الحلال فرضیة

بعد الفرضیة الطبرانی والبیہقی

فی شعب الایمان من حدیث

ابن مسعود بسند ضعیف

فیہ ان الاشتغال بالمعاد

لا یمنع الاشتغال

بالمعاش الضروری کما

یرحمہ الغلاة

الحکایث من لم یشکر الناس

من لم یشکر الله ت وحسنه

من حدیث ابی سعید لہ و

لابی داؤد وابن حبان نخوة

من حدیث ابی ہریرة وقال

حسن صحیح فیہ ان

بعد ترقی کے پس (اس تقریر کے بعد) یہ اعتراض

واقع نہیں ہوتا کہ اس کے تحتب کا واجب ہونا

لازم آتا ہے اور ملا لة کی جو قید لگائی یہ احتراز

ہے عذر سے (کیونکہ عذر سے ترک کرنا اسکے لئے

بلکہ نقص اجر کے لئے بھی موجب نہیں)۔

کتاب الزکوۃ

حدیث حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے

بعد (یعنی) فرض کے اس کو طہرانی نے اور

شعب الایمان میں بیہقی نے ابن مسعود کی حدیث

سے بسند ضعیف روایت کیا ہے ف اس میں

دلالت ہے اس پر کہ معاذ میں مشغول ہونا مانع نہیں

ہے ضروری معاش میں مشغول ہونے سے جیسا

اہل غلو سمجھتے ہیں (بلکہ معاذ میں اعانت و تقویت

کا سبب ہوتا ہے)۔

حدیث - جو شخص آدمیوں کا شکر گزار نہ ہو

وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں اسکو ترمذی

نے ابوسعید کی حدیث سے روایت کیا اور تحسین

کی اور ابوداؤد اور ابن حبان نے اسکے قریب

قریب ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا او

اسکو حسن صحیح کہا ف اس حدیث میں اس پر دلالت

اداء حقوق الحق تعالیٰ لا
یوہن حقوق الخلق بل
یؤكدہا لاسیما عباد یعینون
علی الوصول الی الحق کالمشاخ
وعلی تأکید حقوقہم من
اطاعتہم وتبجیاءہم لائل
مستقلة غیر هذا۔

الحديث من اسدی
الیکم معروفا فکافئوہ
الحديث دن من حدیث
ابن عمر باسناد صحیح
یلفظ من صنع وتمامہ
فان لم تستطیعوا
فادعوا له حتی تعلموا
انکم قد کافأتموہ
فافیہ ما فی ما
قبلہ۔

الحديث حديث آخر
لعلیہ قوت سنة اخرجہ
من حدیث عمر کان یعزل
نفقة اهل سنة فافیہ

کہ حق تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا حقوق خلائق کو
ضعیف نہیں کرتا بلکہ اس کو موکد کرتا ہے خصوص
ایسے بندوں کے حقوق کو جو کہ وصول الے الحق
میں معین ہوتے ہیں جیسے مشائخ (وہادین) اور
ان حضرات کے حقوق یعنی ان کی اطاعت و تعظیم
کے موکد ہونے پر علاوہ اس حدیث کے مستقل
دلائل بھی ہیں۔

حدیث جو شخص مہلکے ساتھ کچھ احسان کرے
تم اس کی مکافات کرو اس کو ابو داؤد اور سنائی ہے
ابن عمر کی حدیث سے باسناد صحیح لفظ من صنع
سے روایت کیا ہے (بجائے اسدی کے اور حال
دونوں کا ایک ہی ہے) اور پوری حدیث یہ ہے
کہ اگر تم کو (مکافات کرنے کی) استطاعت نہ ہو
تو اس کے لئے اتنی دعا کرو کہ تم کو یہ معلوم ہونے
لگے کہ تم نے اس کی مکافات کر دی **ف** اس میں
بھی وہی مضمون ہے جو اس سے پہلی حدیث میں
تھا (یعنی شکر یہ محسن)۔

حدیث اپنے اپنے عیال کے لئے ایک سال
کا غلہ جمع فرمایا اس کو بخاری و مسلم نے حضرت عمر
کی حدیث سے روایت کیا کہ آپ اپنے اہل کا سا
بھر کا خرچ جدار کھ لیتے تھے **ف** اس سے

ان الادخار لمصلحة لا ينافي
التوكل ولا كماله لعدم الكلام
في كمال توكله صلى الله عليه
وسلم ثم هي عامة لمصلحة
العيال او لمصلحة النفس من
تحصيل الاطمینان وازالة
التشوش لان الطبائع مختلفة
فطرة لا يتيسر لبعضها الاجتماع
بدون اسبابه فكان ادخاره
صلی اللہ علیہ وسلم ترجحا علی هؤلاء
مع عدم افتقاره صلی اللہ علیہ وسلم
في الاجتماع الى الاسباب هذا -
الحديث اذ جاء كمرکب
قوم فاکرموه ثم من حديث
ابن عمر ورواه في المراسيل
من حديث الشعبي مرسل
بسند صحيح وقال في متصل
وهو ضعيف ولا نحوه من حديث
معبد بن خالد الانصاري
عن ابيه وصححه اسناده
ففيه

۳۶

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين

ثابت ہوا کہ کسی مصلحت سے (بقدر ضرورت)
ذخیرہ رکھ لینا نہ توکل کے منافی ہے اور نہ کمال
توکل کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل
ہونے میں کسی کو بھی کلام نہیں پھر وہ مصلحت
عام ہے خواہ عیال کی مصلحت ہو خواہ نفس کی
مصلحت ہو یعنی تحصیل اطمینان وازالہ تشوش
کیونکہ طبائع فطرۃ مختلف ہوتی ہیں بعضوں کو
یکسوئی بدون اسباب یکسوئی کے میسر نہیں
ہوتی پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ فرمالینا
ایسے لوگوں پر رحمت اور شفقت تھی یا وجودی
آپ کو یکسوئی میں اسباب کی حاجت نہ تھی
خوب سمجھ لو۔

حدیث جب پہلے پاس کسی قوم کا تشریف
آئے تم اس کا اکرام کرو روایت کیا اسکو ابن ماجہ
نے ابن عمر کی حدیث سے اور ابو داؤد نے مرسل
میں شعبی کی حدیث سے بسند صحیح روایت کیا
اور کہا کہ یہ متصل بھی روایت کیا گیا ہے مگر
ضعیف ہے اور حاکم نے اس کے قریب قریب
معبد بن خالد انصاری کی حدیث سے نقل کیا
جس کو انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا اور
اس کے اسناد کی تصحیح کی **ف** اس میں اس

(۱۵) خانصاحب نے فرمایا: حکیم ضیاء الدین رامپوری کے چچا مولوی محمد حسن صاحب کو میں بچپن سے جانتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے استاد میاں جی محمدی صاحب سے ان کے بہت سے حالات سنے ہیں مولوی صاحب موصوف مولوی اسماعیل صاحب شہید اور مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے شاگرد تھے۔ ان کا قصہ حضرت گنگوہی سے شناس ہے کہ جب سید صاحب کا قافلہ جہاد کو جاتے ہوئے سہارنپور پہنچا تو مولوی محمد حسن صاحب ان سے سہارنپور آ کر ملے۔ مولوی محمد اسماعیل صاحب نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اسکا خیال رکھا جاوے کہ مولوی محمد حسن کسی صاحب کے مکان پر یا کسی دوکان پر کھانا نہ کھائیں میں انکو اپنے ساتھ کہلاؤں گا مولوی محمد حسن نہایت نازک مزاج اور نازک طبع تھے جب کھانے کا وقت آیا اور مولوی صاحب مولانا شہید کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ تو ایک ہی نوالہ لینے پائے تھے کہ مولانا شہید نے زور سے ناک سنکی۔ مولوی صاحب کھانے سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے مولانا شہید نے انکے اٹھ جانے کی مطلق پروا نہ کی اور اپنے خدام سے فرمایا کہ اب اسکا زیادہ خیال رکھا جاوے کہ یہ کہیں کھانا نہ کھا سکیں۔ خدام نے ایسا ہی کیا جب دوسرا وقت ہوا اور کھانا کھانے بیٹھے تو مولانا نے پھر زور سے سنکا مگر مولوی محمد حسن ہر وقت اٹھ جاتے تھے تو مولانا نے رینٹ کو انکے سامنے انگلیوں سے ملا اس پر ان سے نہ رہا گیا۔ اور یہ کہہ کر کہ مولانا کیا کرتے ہو۔ فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ مولانا نے اپنے خدام کو پھر ہدایت کہ دیکھو ان کو ہرگز کہیں کھانا نہ کھانے دینا۔ جب تیسرا وقت ہوا تو پھر کھانا کھانے بیٹھے۔ مولانا شہید نے پھر زور سے سنکا۔ اور ہاتھ سے رینٹ کو ملتے ہوئے انکے کھانے کی طرف کھلے گئے۔ انھوں نے اپنا پیالہ مولانا کے سامنے کر دیا اور کہا کہ اب تو اگر آپ ہمیں ملا بھی دینگے تب بھی کھاؤں گا مولانا نے فرمایا۔ کہ بس اب علاج ہو گیا خدام سے کہا پانی لاؤ اور پانی منگا کر ہاتھ دھو ڈالے۔ اسکے بعد فرمایا کہ میں نے یہ اسلئے کیا تھا۔ کہ تم جہاد کو جا رہے ہو۔ اور جہاد میں نازک مزاجی نہیں نبھ سکتی۔

حاشیہ حکایت (۱۵) قولہ نازک مزاجی نہیں نبھ سکتی۔ اقوال ہو کما قال

العارف الشیرازیؒ ناز پرورد نعم نہ بڑا رہ بدوست بد عاشقی شیوہ رندان بلاکش باشد

حکمر امت اخلاق و ملکات کی اصلاح اس طرح کرتے ہیں (رشت)

(۱۶) خانصاحب نے فرمایا کہ ایک روز مولانا اسماعیل صاحب شہید دہلی میں جامع مسجد کے حوض پر بیٹھے ہوئے وعظ فرما رہے تھے اتنے میں تبرکات بکھے اور لوگ انکے ساتھ بہت زور و شور سے نعت پڑھتے ہوئے آئے مگر مولانا نے التفات نہیں کیا اور برابر وعظ کرتے رہے یہ بات لوگوں کو ناگوار ہوئی اور انھوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کیا کر رہے ہیں۔ اُٹھئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی تعظیم دیجئے۔ مولانا اسپر بھی نہ اُٹھے۔ اسپر لوگوں کو اور ہشت تعال ہوا۔ اور انھوں نے اور سختی سے کہا۔ اسپر مولانا نے فرمایا کہ اول تو یہ تبرکات مصنوعی ہیں پھر میں اس وقت بحیثیت نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تبلیغ انجام دے رہا ہوں لہذا میں نہیں اٹھ سکتا۔ اس جواب کو شکر پور شغب ہوا۔ اور فساد تک نوبت پہنچی۔ مگر چونکہ مولانا کے ساتھ بھی فدائی بہت تھے اسلئے فساد نے کوئی خطرناک صورت اختیار نہ کی اور صرف زبانی ہی تو تو میں میں تک قصہ رہ گیا۔ یہ زمانہ اکبر شاہ ثانی کا تھا۔ اور اکبر شاہ اس خاندان کا بہت متفقہ تھا۔ لوگوں نے جا کر بادشاہ سے حضرت مولانا کی بہت شکایتیں کیں۔ اس قصہ کو یہاں چھوڑ کر ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ شاہ عالم کے وقت میں جو معاہدہ انگریزوں سے ہوا تھا۔ اس میں بادشاہ کے اختیارات قلعہ اور شہر اور اسکے اطراف اور قطب صاحب اور اسکے اطراف تک محدود تھے۔ لیکن اکبر شاہ کے وقت میں یہ اختیارات صرف قلعہ اور شہر تک رہ گئے تھے۔ اس جملہ معترضہ کے بعد اب پھر قصہ بیان کرتا ہوں جب مولانا کی بادشاہ تک شکایتیں پہنچیں۔ تو بادشاہ نے مولانا کو بلوایا۔ اور ان سے حوض کے واقعہ کی تفصیل دریافت کی۔ مولانا نے پورا واقعہ بیان فرمادیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تبرکات مصنوعی ہیں۔ اور ان کی تعظیم ہمارے ذمہ نہیں ہے اکبر بادشاہ نے کس قدر تیز ہجہ میں کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ انکو مصنوعی کہتے ہیں۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے اور نہایت نرم ہجہ میں فرمایا کہ میں تو کہتا ہی ہوں۔ مگر آپ اس کو مصنوعی سمجھتے بھی ہیں۔ اور معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں

اکبر شاہ نے تعجب سے کہا کہ یہ کیسے مولانا نے فرمایا کہ اسکا ثبوت یہ ہے کہ سال بھر میں دو دفعہ وہ تبرکات آپکی زیارت کے لئے آتے ہیں اور آپ ایک دفعہ بھی انکی زیارت کیلئے نہیں تشریف لے گئے۔ یہ سنکر اکبر شاہ چپ رہ گیا۔ اوسکے بعد مولانا نے کسی سے فرمایا کہ ذرا قرآن شریف اور بخاری شریف لاؤ چنانچہ وہ دونوں لائے گئے۔ اور آپ نے انکو ہاتھ میں لیکر واپس کرایا اور اسکے بعد یہ تقریر فرمائی کہ ان تبرکات میں اول تو یہی کلام ہے کہ وہ مصنوعی ہیں یا اصلی لیکن اگر انکو واقعی مان بھی لیا جاوے۔ تب بھی اکثر تبرکات جیسے چادر اور قدم وغیرہ ایسے ہیں جن میں کوئی شرف ذاتی نہیں بلکہ ان میں محض مجلس سے شرف آیا ہے۔ لیکن قرآن شریف کے کلام اللہ ہونے میں کسی کو شبہ نہیں۔ علی ہذا بخاری شریف بھی قریب قریب بالاتفاق اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ اس لئے ہکا کلام رسول ہونا بھی ناقابل انکار ہے اور کلام اللہ و کلام رسول کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوڑھی ہوئی چادر وغیرہ سے اشرف ہونے میں بھی کسی کو کلام نہیں ہو سکتا مگر باوجود ان تمام ناقابل انکار باتوں کے کلام خدا و کلام رسول تمہارے سامنے آیا۔ مگر تم لوگوں نے ان کی کوئی تعظیم نہ دی۔ بلکہ برا بر اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ حضرات تبرکات کی تعظیم انکے شرف کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بلکہ محض ایک رسم پرستی ہے۔ اور کچھ نہیں۔ اس مضمون کو مولانا شہید نے نہایت بسط اور واضح تقریر میں ادا فرمایا جب مولانا تقریر فرما رہے تھے۔ تو بادشاہ گردن جھکائے ہوئے خاموش بیٹھا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے اسی سلسلہ میں یہ بھی ہوا کہ بادشاہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں سونے کے کڑے پہنے ہوئے تھا اور اُسکے پاس ایک شاعر ہوا بیٹھا ہوا تھا جسکے ڈار ہی منڈی ہوئی تھی مجھے اس شاعر اوسے کا نام بھی یاد تھا۔ مگر اب یاد نہیں رہا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ شاعر اوسے تو چکنا کھڑا ہے کہ چا پس برس شاہ عبدالعزیز کا وعظ سنا مگر اب تک ڈاڑھی نہیں رکھوائی اور بادشاہ کی نسبت بھی کچھ فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا اسکا اثر یہ ہوا کہ شاعر اوسے نے ڈاڑھی رکھوائی اور بادشاہ نے کڑے اتار دیئے۔

حاشیہ حکایت (۱۶) قولہ اسکا اثر یہ ہوا الخ اقول یہ بھی بڑی اہمیت ہے

ان سلاطین کی نیز اثر ہے حضرت مولانا کے خلوص و تہمت کا بھی (شست)

(۱۷) خانصاحب نے فرمایا۔ کہ میں نے حکیم خادم علی صاحب اورنگ آبادی سے سنا ہے۔ کہ ایک مرتبہ مولوی سخیل صاحب شہید اور آپ کے کچھ ساتھی جن میں میں بھی تھا شکار کے لئے چلے قطب صاحب کے پرلی طرف میل بھر کے فاصلہ پر ایک گشتائیں رہتا تھا۔ جو کہ مرناض تھا اور اسکے چیلے او سکے پاس رہتے تھے اسکے گئی کے اطراف میں مور بہت زیادہ تھے ہندوؤں کے نزدیک مور بہت عظمت کی چیز ہے۔ مولانا نے ہندوؤں سے ایک مور کا شکار کر لیا اسپر اس گشتائیں کے چیلوں میں ایک شور مچ گیا اور گشتائیں سمیت سب کے سب مولانا اور ان کے ہمراہیوں سے لڑنے کے لئے آئے۔ مولانا کے ہمراہی بھی مقابلہ کے لئے تیار ہو کر اُدھر کو چلے مولانا نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ خبر دیا جب تک میں اجازت نہ دوں تم کچھ نہ بولنا اور فرمایا۔ تم ذرا نرمی کرو انشاء اللہ ہم مور اسکو کہلا کر چلیں گے اور یہ کہہ کر مولانا مسکراتے ہوئے گشتائیں کی طرف بڑھے اور ہسکا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ گشتائیں صاحب ذرا میری بات سُن لیجئے۔ او سکے بعد جو آپ کے جی میں آئے کیجئے ہم آپ کے پاس موجود ہیں کہیں جاتے نہیں ہیں غرض اس قسم کی نرم گفتگو سے اسکو نرم کیا او سکے بعد آپ نے مناسب طور سے او سے اسلام کی دعوت دی اور دونوں جانب سے دیر تک اس معاملہ میں گفتگو رہی۔ اس کے بعد وہ گشتائیں اور اس کے اکثر ہمراہی مشرف باسلام ہوئے اور کچھ لوگ گشتائیں کو بھی اور مولانا کو بھی بُرا بہلا کہتے ہوئے رخصت ہو گئے مولانا نے رات کو گشتائیں کے پاس آرام فرمایا اور مور پکوا کر اسکو کہلایا خادم علی صاحب فرماتے تھے کہ یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اور میں بھی اسوقت مولانا کے ساتھ تھا۔

حاشیہ حکایت (۱۷) قولہ وہ گشتائیں اور اس کے اکثر ہمراہی مشرف باسلام ہوئے اقول اسپر شریاد آگیا ۵ آہن کہ بیارس آشنا شدہ فی الحال بصورت طلا شدہ (شست)

(۱۸) خانصاحب نے فرمایا کہ حکیم خادم علی صاحب نے فرمایا کہ ایک مجذوب

پہلا مشرودہ

حقیقہ کے ذمہ ہمیشہ سے یہ غیر واقعی الزام تھا کہ اسکے پاس احادیث بہت کم ہیں حتیٰ کہ بعض نے یہی کہا کہ اسکے پاس صرف تین چار ہی حدیثیں ہیں اسکے جوابات مختلف زمانوں میں مختلف حضرات نے ہمیشہ دئے مگر اس زمانہ میں چونکہ بعض فرقے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو حقیقہ پر تعین شیعہ سے کام لیکر اپنی عاقبت خراب کرنے میں اور عوام کو بہکا رہے ہیں اسلئے ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس میں مسائل فرعیہ کے دلائل میں جو احادیث حقیقیہ کی مستدل ہیں اونکو یکجا جمع کر دیا جاوے خدا کا شکر ہے کہ اس کتاب کی تالیف ^{مکمل} میں شروع ہوئی اور ^{مکمل} میں اسکا پہلا حصہ بنام احیاء السنن شائع بھی ہو گیا اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو کر ختم ہو گیا اب اس کتاب کا دوسرا حصہ اپنی بہ اعلیٰ السنن چھپ کر تیار ہو گیا ہے اسکے بھی بہت کم نسخے رکھے ہیں۔ اصل کتاب عربی میں اس طرح ہے کہ اوپر حدیث نقل کر کے اسکے نیچے جو مسئلہ اس سے مستنبط ہوتا ہے اسکی تقریر کر دی گئی ہے۔ یہ تقریر عربی میں ہے اور مفصل ہے اور حاشیہ پر زبان اردو میں اون احادیث کا ترجمہ اور تقریر کا حاصل درج کر دیا گیا ہے تاکہ عوام بھی اُس سے فائدہ اٹھا کر بہکانے والوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ جلد میں بہت کم باقی ہیں جلد منگائیے۔ قیمت دو روپے چار آنے۔ (دیکھ)

رعایت

آخر محرم ۱۲۴۲ھ تک ایک روپیہ بارہ آنے (دیکھ) محض لاکھ ۵۰

تھ

صوفی (عبد القادر ناظم امداد الموعظ مقیم خانقاہ امدادیہ تھانہ بیون ضلع مظفرنگر

پتہ دیگر

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ درسیہ کلاں دہلی

دوسرا مشرودہ

حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ تمنا جو ۱۳۲۲ھ سے دہلین مٹی اور اسکی تکمیل کیلئے
دل بے اختیار تھا ۱۳۲۲ھ میں پوری ہوئی کہ کتاب مستطاب مسیٰ بہ کلام الملوک جو کہ حضرات
صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نظم ملفوظات کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے ملوک کلام
ہے طبع ہو کر اہل علم کی خدمت میں پیش ہو گئی یہ مجموعہ بفضلہ تعالیٰ جس طرح کلام صحابہ ہونے
کی وجہ سے بیشمار انوار و برکات پر مشتمل ہے اس طرح ایک ممتاز درجہ کی ادبی کتاب بھی
ہے اور چونکہ ہر کلام کے اول میں مختصر اور اس کا موقع بھی لکھا گیا ہے اسلئے ایک مختصر تاریخی
کتاب بھی اور رضا میں کی خصوصیات کے جو ذائد میں شمل مدح نبوی اور مدح صحابہ اور
انکے کارنامے اور انکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت وغیرہ انکے
علاوہ ہے۔ عام شایقین کے نفع کے لئے ان اشعار کا اردو سلیس ترجمہ بھی حاشیہ پر لکھا
گیا ہے تاکہ اردو خوان حضرات بھی ان برکات سے مستفیع ہوں۔

مشورہ مفید

اس خزینہ طیبہ کو اگر حضرات اہل علم خصوصاً متہمین اپنے مدارس میں داخل درس فرماویں
تو اسکا نفع تمام ہو جائے اور تاجرا اگر اسکی قیمت میں رعایت کا لحاظ رکھیں تو اشار اللہ
نفع عام ہو جاوے۔ اس مجموعہ مبارکہ کا ہدیہ تین روپے آٹھ آنے سے پہلے اور مدرسین و طلبہ
کے لئے حسب مشورہ حضرت حکیم الامت دامت ظلہم برعایت خاصہ آخر محرم ۱۳۲۲ھ مالک (ع)
علاوہ محصول ڈاک ہے (محصول ڈاک ۷۰)

المشورہ
(صوفی) عابد القادر ناظم امداد الموعظ مقیم خانقاہ امدادیہ تھانہ بہون ضلع مظفرنگر
پتہ دیگر

محمد عثمان مالک کتب خانہ اشرفیہ دریہ کلان دہلی